

प्रह्लाद

(प्राच्यविद्याओं की त्रैमासिक शोध-पत्रिका)

सम्पादक

डा० विष्णुदत्त राकेश

पी-एच डी., डी लिट्

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग

संस्कृत-सम्पादक

डा० विनोदचन्द्र सिन्हा

एम ए., पी-एच डी

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व

अक्तूबर, १९८६

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

प्रधान संरक्षक
श्री रामचन्द्र शर्मा
आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त)
कुलपति

संरक्षक
श्री रामप्रसाद वेदालंकार
आचार्य एवं उप-कुलपति

प्रकाशक
जेजर श्रीरेन्द्र अरोड़ा
कुलसचिव

व्यवस्थापक
जगदीश विद्यालंकार
पुस्तकालयाध्यक्ष

❀ विषय-सूची ❀

क्रम	विषय	लेखक	पृष्ठ संख्या
१—	वैदिक वन्दना		१
२—	सम्पादक की कलम से	डा० विष्णुदत्त राकेश	३
३—	वेद—आधुनिक जीवन-मूल्यों के सन्दर्भ में	श्री वेदप्रकाश शास्त्री	१०
४—	प्राचीन भारत में तकनीकी शिक्षा	डा० अशोक कुमार सिन्हा श्री शैलेन्द्र तायल एव सुश्री रेनू तायल	२१
५—	पञ्चशिक्षाचार्य	डा० निगम शर्मा	३१
६—	आर्य समस्या पर कुछ स्फुट विचार	प्रो० ठाकुरप्रसाद वर्मा	३७
७—	भारतीय महाकाव्य एवं पुरातत्व	श्री सूर्यकान्त श्रीवास्तव	५१
८—	प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों की दार्शनिक पीठिका	डा० जयशंकर मिश्र	५७
९—	प्राचीन शिक्षा के प्रतिमान	प्रो० डा० हर्षनारायण	६५
१०—	परिसर परिक्रम		७६
	क—भारतीय मनोविज्ञान पर ग्रीष्मकालीन संस्थान	डा० हरगोपाल सिंह	८१
	ख—वृक्षारोपण समारोह : हिमालय पर्यावरण शोध योजना	डा० बी०डी० जोशी	८३
११—	पुस्तक समीक्षा :		
	क—भारतेन्दु और भारतीय नव जागरण	डा० विष्णुदत्त राकेश	८७
	ख—भारतीय दर्शन की समस्याएँ	डा० विनोदचन्द्र सिन्हा	९१

‘प्रह्लाद’ के मुख-पृष्ठ पर अंकित चित्र का परिचय

हिमालय पर्यावरण योजना के तहत १ अगस्त १९८६ से आयोजित बारहदिवसीय वृक्षारोपण शिविर के उद्घाटन का दृश्य। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री रामचन्द्र शर्मा स्वागत करते हुए। दायाँ से माननीय ब्रह्मदत्त जो शर्मा, पेट्रोलियम राज्यमन्त्री, भारत सरकार (मुख्य अतिथि), स्वतंत्रता सेनानी श्री चन्द्रसिंह रावत, पूर्वन्लाकप्रमुख (अध्यक्ष) तथा आयोजन के संयोजक डा० बी० डी० जोशी।

मूलपति प्रो० रामचन्द्र शर्मा (अवकाशप्राप्त आई०ए०एस०) नवस्नातकों को उद्बोधित कर रहे हैं ।
 साथ से प्रो० बीरेन्द्र अरोड़ा, कुलसचिव खड़े हैं ।

विश्वविद्यालय के प्रिन्सिपल डा० सत्यव्रत सिन्हा, विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार श्री सोमनाथ मरवाहा तथा कुलसचिव श्री वीरेन्द्र अरोड़ा बीकानेर-स्थल से लौटते हुए ।

वैदिक वन्दना

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव
यद् मद्रन्तन्न आ सुव ।

(यजुर्वेद ३०/३)

अर्थ—हे सकल जगत् के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्ययुक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर ! आप कृपा करके हमारे सम्पूर्ण दुर्गुण, पुर्व्यसन और दुःखों को दूर कर दीजिए जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह हम सब को प्राप्त कराइए ।

—महर्षि श्यामन्व तरत्सती

विश्वदेव सविता कर्णाकर दुरित हमारे दूर करो,
मंगलकारी सुखद वृत्तियों के रस से नित हृदय भरो,
हे अनन्त रत्नों के स्वामी बुद्धिप्रदायक वरदाता,
मृत्यु, रोग, दारिद्र्य दुःखहर चिन्मय ज्योति कलश वितरो ।

—बिष्णुवत्त राकेश

सम्पादक की कलम से—

लगभग १ वर्ष के अन्तराल के बाद प्रज्ञाद फिर आपके हाथ में है। नये कुलपति श्री रामचन्द्र शर्मा, निवृत्त आई० ए० एस० के आगमन के बाद जहाँ पठन-पाठन, लेखन-प्रकाशन तथा शोध-कार्यों में गति आई, वहाँ कुछ कारणों से स्थगित यह शोध-पत्रिका पुनः प्रकाशन की कतार में आ खड़ी हुई। इसके लिए कुशल शासक तथा दक्ष शिक्षाशास्त्री कुलपति श्री शर्मा के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आशा है, हमारे पाठक और सुधी लेखक भी इस पत्रिका को पूर्ववत् स्नेह-सहयोग देते रहेंगे।

‘मानविनी भवाई’ ज्ञान-पीठ से सम्मानित

गुजराती के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार पन्नालाल पटेल का उपन्यास ‘मानविनी भवाई’ १९८५ के ज्ञान-पीठ पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। मामूली शिक्षाप्राप्त श्री पटेल अपूर्व प्रतिभा के धनी हैं। महाविद्यालयों की औपचारिक शिक्षा-सीमाओं में न बँधकर, जीवन के विद्वविद्यालय में उन्होंने जिस गहराई के साथ प्रवेश किया है, उसी का परिणाम है कि सामान्य जनजीवन के सघर्ष एवं कष्ट-पीड़ाओं को भीतर तक झाँककर ईमानदारी से व्यक्त कर सकने की अपूर्व सामर्थ्य उन्हें सहज प्राप्त हो गई है। गुजराती के अन्य ज्ञानपीठ विजेता साहित्यकार श्री उमाशंकर जोशी उनके सहपाठी रहे हैं।

पन्नालाल जी का जन्म १७ मई १९१२ को गुजरात-राजस्थान की सीमा पर स्थित माडली नामक गाँव में हुआ। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा स्कूल में हुई और फिर धुमकड जीवन जीने की इच्छा ने उन्हें घर छोड़ने को विवश कर दिया। यथार्थ संसार से सौख्य का अवसर उन्हें भरपूर मिला। अपने सुरीले कंठ से जब वह लोकगीत गाते, हजारों ग्रामीण उन्हें घेर लेते। ग्रामीणों के जीवन को निकट से देखने और समझने का अवसर इसी माध्यम से उन्हें मिला। अनुभवों की मधुर-तिक्त दुनियाँ को अपने भीतर पचाए हुए वह दुनिवार अभिव्यक्ति की तलाश में भटकते रहे। श्री उमाशंकर जोशी यदि उन्हें लेखन की ओर प्रवृत्त न करते तो ‘मानविनी भवाई’ जैसी महनीय रचना से भारतीय साहित्य वंचित ही रहता। श्री जोशी ने ही श्री पटेल का परिचय प्रसिद्ध कवि तथा कथाकार श्री सुन्दरम् से कराया। श्री पटेल श्री सुन्दरम् से साहित्यिक सलाह लेते रहे।

उनकी पहली कहानी ‘शेठनी शारदा’ श्री खैरचन्द मेघाणी ने प्रकाशित की। १९४० में उनका पहला लघु उपन्यास ‘बलामणा’ प्रकाशित हुआ। इसकी भूमिका श्री मेघाणी ने लिखी थी। इन रचनाओं की पृष्ठभूमि ग्रामीण-परिवेश

पर निर्मित थी। उस परिवेश पर जिसकी सहज और निश्छल सवेदनाओं ने श्री पटेल की आत्मा को बहुत दूर तक झकझोर दिया था। क्षेत्रविशेष की बोलियों का किया गया प्रयोग रचनाओं को यथार्थ रूप देने में सफल सिद्ध हुआ और श्री पटेल इन रचनाओं के साथ ग्रामीण जीवन के कुशल चित्तरे घोषित कर दिए गए।

१९४५ में उन्होंने एक और अच्छी रचना 'मलेला जीव' प्रकाशित कराई। काजी और जीवी की त्रासदीपूर्ण प्रेमकथा इस रचना का प्रतिपाद्य थी। साहित्य अकादमी ने भारतीय भाषाओं में जिन श्रेष्ठ कृतियों को अनुवाद के लिए चुना था, उनमें यह एक थी। १९४७ में श्री पटेल की अमर रचना 'मानविनी भवाई' प्रकाशित हुई। इसमें १९४६ के भयंकर अकाल से त्रस्त गुजरात के ग्रामीण अंचलों के जनजीवन की सघर्षपूर्ण कहानी कही गई है। देव की प्रतिकूलता और निराशापूर्ण परिस्थितियों में भी इस रचना का नायक 'काजू' अपनी सम्पूर्ण दुर्बलताओं के बावजूद घुटने नहीं टेकता। उसकी प्रेमिका राजू एक साधारण नारी होकर भी उम्र अदम्य जीवनेच्छा तथा प्रेम की ऊर्जा से परिपूर्ण है जो 'काजू' को हर टूटन के समय बाँध की तरह बहने से बचा लेती है। ईर्ष्यानु तथा छोटे मन की दुनियाँ में यद्यपि यह प्रेमी-युगल कभी दाम्पत्य-सूत्र में न बँध सका, पर शरीर और मन की भूख के उस विकराल वातावरण में जिस बहादुरी और क्षमादान कर सकने वाले उदार मन के साथ उन दोनों ने मानव की गरिमा को सुरक्षित रखने की चेष्टा की, वह भारतीय भाषाओं के साहित्य में दुर्लभ तो नहीं, विरल अवश्य है। वर्षा की पहली फुहार के साथ समाप्त होने वाले इस उपन्यास में आशा की उस उज्ज्वल किरण की स्थापना की गई है जो व्यक्ति को मरने से बचाती है। विपरीत परिस्थितियों में भरपूर दमस्त्रम के साथ जीने वाले मनुष्य की विजय इन फुहारों में झर पड़ी है। श्री पटेल का रचना-संसार बड़ा व्यापक है पर सम्पूर्ण ओज तथा प्रभा के साथ 'मानविनी भवाई' से वह सदैव याद किए जायेंगे।

श्री पटेल गुजराती के आंचलिक कथाकार हैं। मलेला जीव, बलामणा तथा मानविनी भवाई जहाँ ग्राम्य अंचल की कथाएँ हैं वहाँ यौवनसुरभि तथा और साथी में नागरजीवन की सवेदनाएँ अभिव्यक्त हुई हैं। आपके कहानी-संग्रहों में जीवो दाउं, सुख दुख ना साथी, जिदगी ना खेल, लख चौरासी, साचा-समणा, पानेतर नारंग, वात्रक ने काठे तथा अजब मानवी जल्लेखनीय हैं। जमाईराज नामक नाटक भी लोकप्रिय हुआ है। ●

सांसद और साहित्यकार श्रीकांत वर्मा

मुक्तिबोध के बाद की दूसरी पीढ़ी के तेजस्वी और धारदार कवियों में श्रीकांत वर्मा अग्रणी रहे। दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे तथा इन्दिरा काँग्रेस

के महासचिव के रूप में इन्दिरा-दर्शन के प्रतिबद्ध सिपाही-लेखक की भूमिका निभाते हुए २७ मई १९८६ को दिवंगत हो गये ।

श्रीकांत का जन्म १८ सितम्बर १९३१ को मध्य प्रदेश के विलासपुर में हुआ । १९ वर्ष की आयु तक जीवन सुखपूर्वक बीता पर जमींदारी उन्मूलन के बाद पिता की आर्थिक स्थिति ढाँवाडोल हो जाने से उनकी शिक्षा बी० ए० से आगे न हो सकी । १९५२ में बी०ए० उत्तीर्ण कर हाईस्कूल में अध्यापक हो गये । बाद में व्यक्तिगत छात्र के रूप में उन्होंने नागपुर से हिन्दी में एम०ए० किया । नागपुर में उनका सम्पर्क मुक्तिबोध तथा नरेश मेहता से हुआ । मेहता जी के प्रयाग जाने के बाद से श्रीकांत जी मुक्तिबोध से गहराई के साथ जुड़ते चले गये । उनकी रचनाएँ प्रारम्भ में नई दिशा, संकेत, निक्षेप तथा नया खून में प्रकाशित हुईं । गीत की प्रणव-कल्पनाजीवी दुनियाँ को छोड़कर जीवन के प्रतिमुखी प्रवाह में अपने को धँसा देना श्रीकांत जी की विचित्रता थी और यह दुर्निवार पकड़ मुक्तिबोध की त्रासद जीवनी से श्रीकांत जी को मिली थी । साहित्य, नई कविता, नई कला, राजनीति और बौद्धिक संवेदनाओं की महीन से महीन चादर बुन देना उन्हें बखूब आता था ।

सितम्बर १९५६ में वह दिल्ली आए । 'भारतीय श्रमिक' का सम्पादन किया । १९५८ में 'कृति' नामक पत्रिका का सम्पादन किया । इसके ४० अंक प्रकाशित हुए । रघुवीर सहाय, कुँवरनारायण, निर्मल वर्मा, मनोहरश्याम जोशी, हरिश्चक्र परसाई, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, मार्कण्डेय तथा अशोक वाजपेयी जैसे साहित्यकारों ने कृति को अपना आशीर्वाद दिया । नई कविता के कृती रचनाकारों को प्रतिष्ठित करने में 'कृति' का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक चेतना के स्तर से वैयक्तिक चेतना के स्तर तक की टकराहट, निजी स्वर और नई भाषा की बुनावट में इन काव्यान्दोलनों द्वारा व्यक्त हुईं । छोटे-से-छोटे व्यास की रचना में विषडे-विषडे होते हुए विराट् की अभिव्यक्ति इस धारा की कला की प्रमुख विशेषता है ।

१९५७ में उनका सग्रह 'भटका मेघ' प्रकाशित हुआ था पर आलोचकों की दृष्टि इधर नहीं गई । बुलार में कविता, समाधि-लेख, घर धाम, दिनचर्या, दिनारम्भ, माया दर्पण, प्रेम अक्षतव्य और पटकथा उनकी श्रेष्ठ कविताएँ भी १९६१ के दिनों में लिखी गईं । माया दर्पण की कविताओं में उन्होंने काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सिखर छू लिया था । भाषा, संवेदन, सम्प्रेषण और वस्तु के बहु-आयाम उनकी कविताओं की गुणवत्ता की पहचान कराते हैं । १९६५ में दिनमान के उपसम्पादक होकर उन्होंने जीवन को व्यवस्थित करने की चेष्टा की । यहाँ कार्य करते हुए उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर रपट

लिखनी शुरू की और अब कवि वर्मा राजनीतिक सोच के प्रतिनिधि समझे जाने लगे ।

लोहिया, माकस और इन्दिरा गांधी उनके चिन्तन के तीन चरण हैं । आपात्कालीन भारत में इन्दिरा जी के वह प्रचार-प्रमुख थे और बाद में तो वह इन्दिरा काँग्रेस के चुनाव अभियान के सयोजक ही बना दिए गए । राजनीतिक वर्मा के विचार और दृष्टिकोण से बहुते को मतभेद हो सकता है पर उनके साहित्यिक अवदान पर मतभेद की गुंजाइश बहुत कम है । उन्होंने कहानियाँ भी लिखी । 'श्राद्धी', 'संवाद', 'घर', 'धुनी हुई कहानियाँ' तथा 'दूसरे के पैर' उनके कथासंग्रह हैं । 'दूसरी बार' उनका उपन्यास है तथा 'जिरह' नामक आलोचना पुस्तक है जिसमें सम-सामायिक साहित्यिक मुद्दों पर सार्थक बहस मिलती है । अंग्रेजों में राजीव गांधी की जीवनी 'ए पोर्ट्रेट ऑव राजीव गांधी' भी लिखी है ।

श्रीकांत जी मैक्सिको के विख्यात कवि तथा भारतस्थित राजदूत ओक्ता कियोपाज के सम्पर्क में भी आए । अमेरिका के आयोवा विश्वविद्यालय में प्रवासी कवि के रूप में कार्य किया तथा अनेक विदेशी साहित्यकारों के ग्रन्थों का अनुवाद किया । अन्तर्राष्ट्रीय लेखन कार्यक्रम के तहत १९७० में वह आयोवा गये थे । इस यात्रा में देशी-विदेशी साहित्य की प्रामाणिक पहचान का अवसर उन्हें मिला ।

उनकी अन्तिम काव्यरचना 'मगध' नाम से १९८४ में प्रकाशित हुई । मायादर्पण और मगध में कौन रचना श्रीकांत जी की सही पहचान बतलाएगी— यह बहस का मुद्दा हो सकता है पर राजधानी के आसोक में निर्मित मगध में यह सब कुछ नहीं है जिसकी आश्वस्ति मायादर्पण ने दी थी ।

केंसर से उनकी आकस्मिक अकाल मृत्यु हुई । उनकी 'आत्मघात', 'अन्तिम वक्तव्य' और 'शोक' जैसी कविताएँ जीवित हो गईं । ५५ वर्ष की अल्पायु में उनका निधन गहरे शोक का विषय है । श्रीकांत की रचनाओं का विश्लेषण दल के आधार पर नहीं, सर्वकल्पना और जीवनानुभव की निरन्तरता के आधार पर होना चाहिए । १९५७ में प्रकाशित और चर्चित उनके गीत की कुछ पक्तियाँ यहाँ उद्धृत हैं

डूब गये कहीं किसी के स्वर, साँझ हुई ।

सूझकर मे दिन भर ऊँची पीली धूप, अलसाई दोपहरी अलसाई साँझ
सझा का सोन दिया, सोनराया गाँव, पियराये ताल तलैया खडहर कूप—
दिन भर बज खेतों में चुप है अरहर, साँझ हुई ।

महुआ डूबे बन की गलियाँ सुनसान

अभी झूल कर सोई साजा की शाख

निदियाये फूलों की सकुचायी आँख

कही उठी लहर कही टूटे गान, भीगी हैं दो आँसे, भीगा आँचर, साँझ हुई । ●

‘भारत-भारती’ के वैतालिक कवि की जन्मशती

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जन्म शताब्दी समारोह ३ अगस्त ८६ को राजधानी तथा चिरगाँव में मनाया गया और इन आयोजनों के साथ साल भर तक पूरे देश में अनेक कार्यक्रम सम्पन्न होने की आशा बँध गई। केरल हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान संयोजक एम०के० वेलायुधन नायर ने राज्य के स्तर पर तिरुवनन्तपुरम, एरणाकुलम, तृशूर तथा कोयिक्कोड में विभिन्न आयोजनों की घोषणा की। राजधानी में शताब्दी-समारोह के उद्घाटन पर गुप्त जी को श्रद्धाञ्जलि देते हुए उपराष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमन ने हिन्दी में भाषण देते हुए कहा—“गुप्त जी राष्ट्रीय साहित्य के भाल पर तिलक के समान हैं। स्वतन्त्रता से पूर्व और बाद में राष्ट्रकवि के रूप में और राज्यसभा के सदस्य के नाते उन्होंने एकता और आत्मबल को अपनी लेखनी से प्रस्फुटित किया। राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रचार कर उन्होंने भारतीय संस्कृति और एकता को मजबूत धागे में पिरोने का प्रयास किया।” मानव संसाधन मंत्री श्री पी० वी० नरसिंहा राव ने कहा कि अहिन्दी प्रांतों में हिन्दी सीखने का जिन्होंने प्रयास किया, उनके लिए मैथिलीशरण गुप्त और मास्सनलाल चतुर्वेदी अप्रत्यक्ष रूप से गुरु के रूप में थे। उनकी चिंतनयुक्त रचनाओं ने अहिन्दीभाषियों को हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित किया। गुप्त जी के ग्रन्थ जयद्रथ वध, भारत-भारती, पंचवटी और नहुष तो लाखों लोगों ने कठस्थ कर लिए थे। उन्होंने अतीत को देखकर वर्तमान और भविष्य का दर्शन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। ‘साकेत’ और ‘भारत भारती’ उनकी अमर रचनाएँ हैं।

रायबरेली के तात्सुकेदार राजा रामपाल सिंह ने हाली के जून् मुसद्दस के समान एक जनजागरण का काव्य लिखने का आग्रह गुप्त जी से किया। गुप्त जी ने हरिगीतिका छन्द में यह रचना लिखी और छपते ही इसकी दो हजार प्रतियाँ बिक गईं। इस राष्ट्र-उद्घोष के वैतालिक यदि गुप्त जी थे तो आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी और लोकजागरण के प्रकल्पक। आचार्य द्विवेदी, मुंशी अजमेरी तथा बार्हस्पत्य जी के परामर्श से यह रचना मोसह महीनों तक लिखी जाने के बाद १९१३ में पूर्ण हुई। हाली का ‘मद्दे जजे इस्लाम’ मुसलमानों का जागरण-काव्य है। जैसा कि इस नाम से स्पष्ट है, इसमें इस्लाम का ज्वार-भाटा या उत्थान-पतन का इतिहास है। हाली ने कहा—

पस्ती का कोई हृद से गुजरना देखे ।
इस्लाम का गिरकर न उभरना देखे ।
कि कल कौन थे आज क्या हो गए हो तुम ।
अभी जागते थे अभी सो गए तुम ।

मुसद्दसे हाली के बीसियों संस्करण प्रकाशित हुए। मुसद्दस में शायराना तख्तुल क़म, कौमी भाटपना अधिक था पर गुप्त जी ने इस सकौर्णता को ग्रहण नहीं किया। भारत-भारती में दीन-हीन पराधीन देश के निवासियों की पीड़ा है पर वह किसी एक की न होकर समूचे देश की बाणी है। गुप्त जी समग्र देश की बाणी (भारती) को अपनी कविता का विषय बनाते हैं। भारत के अतीत की गरिमा और वर्तमान की अवनति तथा दुर्दशा का जीता-जागता चित्र भारत-भारती में है। यह रोने-घोने और छाती पीटने का काव्य नहीं, सद्वृत्तियों और आशापूर्ण उत्साह के साथ खड़े होकर चल पड़ने का उत्थानसूचक काव्य है। भारतीय सस्कृति की विपरीत परिस्थितियों में भी न मर मिटने वाली शक्ति इसका केन्द्रभाव है।

प्राचीन और नवीन अपनी सब दशा आलोच्य है,
अब भी हमारी अस्ति है तो भी अवस्था शोच्य है।
कर्त्तव्य करना चाहिए, होगी न क्या प्रभु को दया,
सुख दुःख कुछ हो एक सा ही सब समय किसका गया।

भारत-भारती देश के कोने-कोने में गूँज उठी। स्वयं श्री गुप्त जी ने लिखा है—“भरपूर सतर्कता बरती जाने पर भी सी० आई० डी० की अनिच्छा इस पर पड़ी। कहा गया कि इसमें हिन्दुस्तानियों को ‘जनाना हिन्दुस्तान’ कहकर भड़काया गया है। भारत माने हिन्दुस्तान, भारती माने जनाना। बहुत-सी पाठशालाओं में भारत-भारती की अन्तिम ‘विनय’ का नियमित पाठ होता था। बिहार सरकार ने इस पर आपत्ति की। हाईकोर्ट में अभियोग उपस्थित किया। चीफ जस्टिस का मत था कि भारतवासियों का विश्वास है कि हमारा देश अतीत में सर्वगुण सम्पन्न था परन्तु अब दीन-हीन हो गया है। यह कोई आपत्ति की बात नहीं। तब सरकार को अपनी आज्ञा लौटानी पड़ी।” इतना होने पर भी अंग्रेजी सरकार ने पुनः प्रतिबन्ध लगाया पर क्या होनी जलाने के बाद भी भारत-भारती कुठित और गूँगी हो सकी ?

गुप्त जी का जन्म ३ अगस्त १८८६ को हुआ। बड़े होकर जब रसिकेन्द्र या रसिकेश नाम से कविता करने लगे तब आचार्य द्विवेदी ने कहा रसिकेन्द्र बनने की इच्छा छोड़िए, वह समय गया। गुप्त जी राष्ट्रीयधारा में बह गए। १९१६ की सरस्वती में ‘भारतीय’ उपनाम से गुप्त जी की कविता ‘स्वदेश’ छपी जो अमरीकी कवि लाबेल की कविता का पद्यानुवाद था। द्विवेदी जी उनके काव्य-गुह थे। वे अन्त तक उनका मार्ग-दर्शन करते रहे। गुप्त जी ने द्विवेदी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लिखा—

‘करते तुलसीदास भी, कैसे मानस नाद
महावीर का यदि नहीं, मिलता उन्हें प्रसाद।’

गुप्त जी द्विवेदी जी को 'आचार्य देव' कहकर पुकारते थे ।

राष्ट्रीय आन्दोलन और जन-जागरण के काम में वह गांधी जी से प्रभावित थे । २३ नवम्बर १९२९ को गांधी जी चिरगाँव में उनके अनिधि बने थे । गांधी जी के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा इन पक्तियों में सुसर हुई है -

सत महात्मा हो तुम जन के, बापू हो हम दीनों के,
दलितों के अभीष्ट बरदाता, आश्रय हो गतिहीनों के ।
आर्य अज्ञान-शत्रुता की उस परम्परा के स्वतः प्रमाण,
सदय बहु तुम विरोधियों के, निर्भय स्वजन-अधीनों के ।

अप्रैल १९४१ में वह राजबंदी बनाए गए । उनकी रिहाई १४ नवम्बर १९४१ को हुई । गांधी जी ने इस पर कहा था कि कविता आज उनकी कलम से नहीं निकलती है बल्कि उनके सूत के तारों से निकलती है ।

गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना इतनी प्रबल रही कि जब उनका नाम साहित्य सम्मेलन के सभापति पद के लिए प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने अपना नाम वापिस लेते हुए राजेन्द्र बाबू के नाम का प्रस्ताव किया । स्वतंत्रता के बाद गुप्त जी राज्यसभा में आ गए । १९५४ में डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने उन्हें 'पद्मभूषण' से सम्मानित किया । १९६३ में 'सरस्वती' के हीरक जयन्ती समारोह की अध्यक्षता गुप्त जी ने की । राज्यसभा में अवकाश ग्रहण कर आप चिरगाँव आ गए तथा १२ दिसम्बर १९६४ को आपने साकेतवास के लिए महाप्रस्थान किया । हिन्दी के इस लोकनायक कवि को हमारे असह्य प्रणाम ।

वेद—आधुनिक जीवन-मूल्यों के सन्दर्भ में

—श्री वेदप्रकाश शास्त्री

रीडर, सस्कृत विभाग,

मुद्रकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

यह सर्वविदित है कि वेद मानवजीवन को प्रकाशित करने वाली सर्व-प्राचीन ज्ञान-निधि के रूप में मान्य हैं। भारतीय मनीषी एवं ऋषि-परम्परा के तप पूत एवं दिव्य प्रतिभा के धनी विद्वानों ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हुए वेदों का अपौरुषेयत्व स्वीकार किया है। अतएव आर्य समाज के प्रवर्तक एवं वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज के तृतीय नियम में वेदों में समस्त सत्य विद्याओं को स्वीकार करते हुए प्रथम नियम में समस्त सत्यविद्या तथा विद्या से जानने योग्य पदार्थों का आदि-मूल परमात्मा को माना है। इससे यह सिद्ध होता है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं तथा परिपूर्ण हैं। आर्यों ने वेद को स्वतः प्रमाण स्वीकार किया है। अतः वेद स्वयं में स्वविषय में प्रमाणरूप हैं। वेद में इस प्रकार के मन्त्र हैं जिनसे वेद का ईश्वरीय ज्ञान होना सिद्ध होता है, यथा—

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे ।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥

यजु० ॥३१७

ऋच सामानि छन्दांसि पुराण यजुषा सह ।

उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥

अथर्व ॥११७।२४

बृहस्पते प्रथम वाचो अग्र यत्प्रेरत नामधेय दधाना ।

यदेषा श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्प्रेणा तदेषा निहित गुहावि ॥

ऋग्वे० ॥१०।७।११

यस्मात्पक्वादमृतं सबभूव यो गायत्र्या अधिपति बभूव ।

यस्मिन् वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥

अथर्व ॥४।३५।६

महाराज मनु ने संसार की समस्त प्रवृत्तियों का उद्गमस्थल वेदों को ही स्वीकार करते हुए ईश्वरीय ज्ञान के रूप में वेदों को मान्य कहा है—

अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम् ।
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजु साम लक्षणम् ॥
मनु० २।२३

अनादि निघना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।
जादौ वेदमयी विद्या यत सर्वा प्रवृत्तय ॥
महा भा शांति । २३२/२४

पाश्चात्य जगत के मूर्धन्य मनीषियों ने वेद को अपौरुषेय स्वीकार किया हो या न किया हो परन्तु संसार की प्राचीनतम ज्ञाननिधि के रूप में तो अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया ही है। प्रो० मैक्समूलर ने—“Rigveda is the oldest book in the literary of mankind” कहकर वेद को सर्वप्राचीन सिद्ध किया है।

वेद सृष्टि के ज्ञान-विज्ञान के आगार हैं। सतप्त और दुःखी मानवजाति को स्वकल्याण के प्रशस्त-पथ का ज्ञान वेद के आलोक से ही सम्भव है। वेद का ज्ञान सर्वथा पवित्र है उसमें किसी भी प्रकार का अशुद्ध हेतु नहीं है। मानवमात्र को वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रिय कर्तव्यों का ज्ञान कराकर उसे सुख, शांति और आनन्द का सच्चा मार्ग बताना ही वेदों का पवित्र उद्देश्य है।

आधुनिक युग में मानव अपने जीवन-मूल्यों के प्रति पर्याप्त सचेष्ट है, भले ही वह दिग्भ्रमित होकर जीवन-मूल्यों के यथार्थ का दर्शन न कर सके किन्तु उसकी गति उन मूल्यों की प्राप्ति में निश्चय ही हो रही है। सृष्टि के आदि से अद्यावधिपर्यन्त मानव ने समय-समय पर जो चिन्तन किया, ज्ञान-विज्ञान की दिशा में जो अभ्युदय प्राप्त किया वही सब कुछ बीज रूप में वेदों में निहित होता हुआ प्रकाशमान हो रहा है। महाराज मनु ने मानवसृष्टि के समस्त नाम एवं कर्मादि का प्रवर्तक वेद को ही स्वीकार किया है—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक् ।
वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्गमे ॥ मनु १।२१

अधुनातन जगत में मानव ने अभ्युत्थान को लक्ष्य मानकर जिन जीवन-मूल्यों को मान्यता दी है वे सभी जीवन-मूल्य प्राचीन हैं। क्योंकि मानव जैसे ही

भारतल पर अवतीर्ण हुआ उसके साथ-साथ जीवन-मूल्यों का दर्शन एवं ज्ञान उसको परमात्मकृपा से वेद के माध्यम से प्राप्त हो गया। हम अपनी स्थूल दृष्टि से उन जीवन-मूल्यों के प्रति आदर या अनादर का दृष्टिकोण रखते हुए स्वार्थमयी विडम्बनात्मक अपेक्षा के फलस्वरूप उनमें हानोपादान प्रवृत्ति को जन्म देते हुए प्राचीन और नवीन सज्ञा से बोधित करते रहते हैं। वास्तव में जीवन-मूल्य शाश्वत होते हैं। आज से अरबों वर्ष पूर्व ऋषियों ने जिन जीवन-मूल्यों का मानव-कल्याण के लिए, अदोष दृष्टि से साक्षात्कार किया वे ही पुरुषार्थचतुष्टय के रूप में गणनीय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आज भी मानव समाज द्वारा ग्राह्य बने हुए हैं। आधुनिक चिन्तकों द्वारा परिगणनीय बहुसंख्यक मानवजीवन के मूल्य इसी पुरुषार्थचतुष्टय के काण्ड एवं प्रकाण्ड रूप हैं। मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, यह जीवनयात्रा मोक्ष प्राप्ति तक ही प्रकृति से सन्निधि किए हुए है, किन्तु अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साधन अपेक्षित है, उन्हीं साधनों का नाम धर्म, अर्थ और काम है।

यद्यपि आज यह धारणा मानव मस्तिष्क में व्याप्त हो रही है कि धर्म के प्रति आज का मानव आस्थावान नहीं है, क्योंकि धर्म से शांति नहीं अपितु धार्मिक व्यक्तियों के जीवन सानिध्य से अशांति, क्षोभ एवं घृणा का भाव उत्तरोत्तर परिपुष्ट हो रहा है। इस विषय में हम कह सकते हैं कि जहाँ धर्म के वास्तविक स्वरूप का अवबोध किए बिना हमने किसी स्थानविशेष, लिङ्ग-विशेष या पुरुषविशेष के साथ धर्म को जोड़ दिया है वही पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि जो धर्म नहीं किन्तु धर्म का आभासमात्र है, उसके प्रति कालान्तर में अनास्था का होना स्वाभाविक ही है, और ऐसे धर्माभास का जीवन-मूल्यों में कोई स्थान नहीं होता। जो वास्तविक धर्म है अर्थात् मानव जीवन का विशुद्ध व्यवहार है वह सदा ही स्व पर उभयविध कल्याणभावना से युक्त होता है। महाराज मनु ने धर्म की जिन दश विधाओं का बोध कराया है—

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रह,
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

यहाँ कहीं भी किसी देश, काल तथा स्थान का बन्धन नहीं है। ये मानव जीवन की सार्वभौम अपेक्षित व्यवहृतियाँ हैं जिनकी अपेक्षा सृष्टि के आदिमानव को भी थी, आज के मानव को भी है तथा भविष्य में आगमिष्यमाण मानव को भी सदा रहेगी। उक्त धर्म के दश लक्षणों का ज्ञापन वेद के माध्यम से होता है क्योंकि वेद ही ज्ञान है, ज्ञान प्रकाशस्वरूप है तथा प्रकाश ही सत्य होता है। अतः “असतो मा सद्गमय” कह कर निरन्तर असत्य से सत्य की ओर अग्रसर होने की कामना की गयी है।

ऋषिवर दयानन्द जी महाराज ने आर्य समाज के नियमों की सरचना करते हुए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पञ्चम नियम में क्रमशः सत्य शब्द के प्रयोग द्वारा मानव जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा को आलोकित करते हुए मानव जीवन का सर्वोपरि मूल्याङ्कन किया है।

अधुनातन जगत का मानव निरन्तर अशांत होकर इतस्ततः भटक रहा है। लगता है कि उसका कुछ विलुप्त हो गया है जिसे प्राप्त करने के लिये वह व्याकुल है। यह व्याकुलता ही इस तथ्य की परिचायिका है कि उसके जीवन से वह सारभूत तत्त्व अभी नहीं जुड़ पाया है जिसके जुड़ते ही छटपटाहट समाप्त हो जाती है। यह तत्त्व सत्य ही है। सत्य की निरपेक्षा में मानव को शांति कहाँ हो सकती है? अचावधि जो व्यक्ति यह कहते हैं कि सत्य आज जीवन-मूल्यों में गणनीय नहीं है, या उसका अवमूल्यन हो गया है, वे सर्वथा भ्रांत धारणा से ग्रस्त हैं। सत्य त्रिकालावाधित है, उसका कभी भी वाध नहीं होता। यह हो सकता है कि सत्य के अन्वेषण में दिग्भ्रमित होकर मानव भटक गया हो और यह सत्य की दूरी ही उसको उद्वेलित कर रही हो, अन्यथा तो सत्य को ही जीवन तथा जीवन को ही सत्य कहा गया है।

परमात्मा की सृष्टि में सत्य की ओर प्रेरित करने वाले तथा असत्य की ओर प्रेरित करने वाले दोनों ही प्रकार के विचार मानवमन में उद्बुद्ध होते रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य असत्य की ओर उन्मुख न होकर उसका परित्याग करता हुआ सत्य का ग्रहण करता है।

सुविज्ञानं चिकितुषं जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृषाते।

तयोर्यत्सत्यं यतरक्षणीयं तदित सोमोज्ज्वलितं हन्त्यासत् ॥

अथर्व ॥८४॥१२

परमात्मा ने वेद में उपदेश दिया है कि सत्य में मानव को श्रद्धा तथा असत्य में अश्रद्धा करनी चाहिए। सत्य और असत्य इन दोनों के लक्षण पृथक्-पृथक् हैं। सत्य ऋजु (सरल) और सृष्टि नियम के अनुकूल होता है, सत्याचरण करने से आत्मा में उत्साह उत्पन्न होता है। असत्य कुटिल होता है और वस्तु-स्थिति के प्रतिकूल होता है। असत्याचरण करते समय चित्त में लज्जा, सकोच, और भय उत्पन्न होते हैं। लज्जा, भय, सकोच मानों हमें असत्याचरण से रोकते हैं। लज्जा आदि भाव ने ही असत्य को अश्रद्धेय सिद्ध कर दिया है। इसके विपरीत सत्याचरण से होने वाले उत्साह ने सत्य को श्रद्धा की प्रतिष्ठा प्रदान की है—

सुगं पन्थां अनुक्षरं आदित्यासं ऋतं यते।

नात्राबरवादोऽस्ति यः ॥

ऋक्सूक्त ११।४१।४

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति ।

अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छ्रद्धां सत्ये प्रजापति । ॥ यजु० १६।७७

समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाला नेता जब ऋजु मार्ग का पथिक होकर समाज कल्याण की भावना से, मानवोत्थान की योजना बनाता हुआ अग्रगामी होता है तब प्रजा द्वारा वह श्रद्धा का पात्र बनता है । परन्तु इसके विपरीत स्वार्थोल्लुप, असत्य मार्ग का पथिक, अविवेकी, दुराचरी नेता प्रजाजन के हृदय में न सम्मान प्राप्त करता है तथा न ही कोई उसका अनुवर्तन करता है । इसी भाव को वेद ने निम्न मन्त्र में प्रदर्शित किया है—

य यज्ञ नमथा नर आदित्या ऋजुना पथा ।

प्र व सधीतये नशत् ॥ ऋग्।१।४।१५

आज प्रायः एक धारणा मानवहृदय में उभरने लगी है कि जो सत्य का अवलम्बन लेकर प्रगति करना चाहता है, उसका मार्ग अवरुद्ध-सा प्रतीत होता है । किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, यदि सत्य का मूल्य आज जीवन में नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति को मिथ्या व्यक्तित्व, मिथ्याचार तथा मिथ्या वातावरण के प्रति कृतस्मि होना चाहिए, जबकि ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता । प्रायः देखा जाता है कि स्वयं असत्याचरण करने वाला व्यक्ति सत्याचारी की अन्वेषणा में रहता है । वी में डालड़ा मिलाने वाला बणिक् स्वयं यदि कहीं घृत लेने जावे तो भिन्न बणिक् से सुद्ध घृत की कामना करता है । इससे यह सिद्ध है कि सत्य का मूल्य जीवन के साथ जुड़ा हुआ है ।

जीवन में अर्थ का मूल्य—

अर्थ का मानव जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । मानव की जीवन-यात्रा अर्थ के सुद्ध रथ पर आरुढ़ होकर ही सुखपूर्वक हो सकती है । जिस क्षण से जीव ने यह शरीर धारण किया उस क्षण से लेकर मृत्युपर्यन्त अर्थ की उपेक्षा नहीं की जा सकती । वेदों में धन के लिए अनेक स्थानों पर रयि शब्द का प्रयोग किया गया है—“यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्” अर्थात्, हे परमात्म देव हम जिस कामना वाले होकर आपका आश्रय लेवे वह पूर्ण होवे तथा हम धन-ऐश्वर्यों के स्वामी बने । इसी प्रकार—

“अथे नय सुपथा रायेऽस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्”

हे प्रभो, हमें धनप्राप्ति के लिए सुपथ से चलने की प्रेरणा दो, अर्थात् हम धनार्जन कुटिल उपायों से नहीं अपितु सरल एवं परमजन सुखोत्पादक उपायों

से करे। आज जब हम किसी धनी व्यक्ति का सम्मान होते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि धन ही मानवसृष्टि में सर्वस्व है, अतः धनार्जन में प्रवृत्त होना चाहिए। हम वैदिक विचारधारा के वास्तविक स्वरूप को न जान कर केवल धनार्जन को लक्ष्य मानकर अनुचित उपायों से भी धनार्जन करना चाहते हैं। वे उपाय भले ही छल, कपट, हिंसा आदि के हों। अधुनातन जगत में आर्थिक दृष्टिकोण वैदिक आर्थिक दृष्टिकोण से भिन्न है। वेद धन को जीवनयात्रा का साधन मानता है, वहाँ धन जीवन के लिए है। किन्तु वर्तमान काल में तो व्यक्ति का जीवन लगता है कि धन के लिए ही हो गया है। वेद में मानव को धनार्जन करके लोकोपकार करने की प्रेरणा दी गयी—

“ईशावास्यमिदं सर्वम्” कहकर धन की कितनी सत्ता है इस पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। वेदों में धनपति को ब्राह्मण द्वारा प्रेरणा दी जाती है कि—

इन्द्रमह वणिजं चोदयामि
स न एतु पुर एता नो अस्तु ।
नुदन्नराति परिपन्थिन भृगं
स ईशानो धनदा अस्तु मध्यम् ॥

अथर्व १३।१५।१

अर्थात्, मैं ऐश्वर्यशाली वणिक् को प्रेरित करता हूँ कि हमारे समीप आकर हमारा नेतृत्व करे तथा कृपणता आदि अराति भाव को हृदय से दूर करत हुआ समाज के लिये धन का दाता बने ।

वेद में केवल देश में ही नहीं अपितु देश-देशान्तरों में जहाँ भी मानव की पहुँच हो सकती है, वही पर सुपथ बनाकर धनार्जन करने का निर्देश है :

ये पन्थानो बहवो देवयाना,
अन्तरा खावा पृथिवी संचरन्ति ।
ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन,
यथा क्रीत्वा धनमाहराणि ॥

अथर्व १३।१५।२

मानव जिस पूँजी को मूल में लगाकर व्यापार करे उसकी वह पूँजी निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होती रहे, कभी भी उसमें न्यूनता न आवे तथा व्यापारी

उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ता हुआ विकास करता रहे। इस भाव को इस प्रकार वेद में व्यक्त किया गया है—

येनघनेन प्रपणं चणमं—

घनेन देवा घनमिच्छमानाः ।

तन्मे भूयोभवतु मा कनीयोऽग्ने—

सातध्नो देवान् हविषा निषेध ॥

अथर्व०।३।१५।५

आज मनुष्य अनेक स्रोतों से धनार्जन करना चाहता है। वेद में भी इसका विरोध नहीं है किन्तु इतना निर्देश अवश्य है कि धनार्जन तथा धनविकिरण क्रमिकता से होता रहे तथा धनार्जन अग्रिम जीवन की गुत्थी को खोलने में सहायक हो सके, यथा—

छातहस्त समाहर सहस्रहस्तसकिर ।

कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह ॥ अथर्व०।३।२४।५

उद्योग का महत्त्व—

उद्योग मानव जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। उद्योग के बिना मनुष्य अकर्मण्य होकर समाज में निन्दित होता है। आधुनिक युग तो उद्योग युग के नाम से बाध्य है। ऐसे समय में जबकि चतुर्दिक् प्रतिस्पर्धा का साम्राज्य हो तो कर्महीन व्यक्ति जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः आज के युग में तो “चरंवेति-चरंवेति” का मन्त्र एकमात्र श्रोतव्य है, मन्तव्य है। “चरन् बं मधु विन्दति” के अनुसार जिसने गति की है उसे ही प्रगति मिली है। वेदों में मानव को कही भी कर्म से विमुक्त होने का संकेत नहीं है, वहाँ तो “कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेत् शतं समा” यजु०।४०।२ के अनुसार मानव को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि लोक में रहते हुए निश्चित ही सर्वथा अपरिहार्य रूप से कर्म करते हुए रहना होगा। आज कर्मक्षेत्र में प्रत्येक को स्वच्छन्द रूप से अपना कौशल प्रदर्शित करने का अधिकार प्राप्त है। वेद में परमात्मा ने एक-एक जीव को उत्थान करने और उद्यम करने का निर्बन्ध अवसर प्रदान किया है, यथा—

अनुहूत पुनरेहि विद्वान् उदयन पथ ।

आरोहणमाक्रमण जीवतो जीवतोऽयनम् ॥ अथर्व०।५।३०।७

उद्यम करते हुए मनुष्य को कभी निराशा के स्वप्न में क्षण नहीं व्यतीत करने चाहिए। उसे विश्वास करना चाहिए कि यदि उसके दक्षिण हस्त में कर्म है तो सफलता उसके वाम हस्त में विराजमान है। इसी आशय का एक मन्त्र प्रस्तुत है—

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः । अथर्व० ७।५२।८

मनुष्य को यह धारणा निर्भ्रान्त रूप में अपने हृदय में बैठानी होगी कि उसके द्वारा विधेय उसमें कोई अन्य नहीं कर सकेगा । मनुष्य को स्वयं ही अपने कर्मवितान को इतना विस्तृत करना होगा जिसकी छाया में बैठकर, बहुविध विघ्नात्प काल में शान्ति का श्वास ले सके । यथा— स्वयं वाजिस्तन्व कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, महिमा तेऽन्येन न सनञ्जे । यजु० २३।१५ ।

मनुष्य कभी-कभी यत्किञ्चित् उपलब्धि लेकर सतुष्ट होकर कर्मविमुख होने लगता है । ऐसे व्यक्ति के लिए निरन्तर आगे बढ़ने की प्रेरणा वेद में दी गयी है । मनुष्य को सतोष की निधि उसे अकर्मण्य बनाने के लिए नहीं, अपितु असफल होकर भी निरन्तर कर्मक्षेत्र में अपना कर्मवीरत्व दिखाने के लिए है—

उत्क्रामात् पुंश्च माञ्च पत्था, मृत्यो पद्बोशमवमुञ्च मान ।

मा च्छित्था अस्माल्लोकादग्ने सूर्यस्य सन्दृश ॥ अथर्व० ८।१।४

परमात्मा ने मानव को इस लोक में भेजा ही उन्नति करने के लिए है । अवनति करना मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है ऊँचा उठना । मनुष्य का सतन् प्रयत्न होना चाहिए कि अवनति से बचकर सदा उन्नत होने का यत्न करे । भालस्य को त्यागकर सर्वथा पुरुषार्थी जीवन बनाए । देहरथ पर सवार होकर, योग्य बनकर, ज्ञानोपदेश करता हुआ स्वयं को भी सुखमय तथा आनन्दमय बनाता हुआ, निरन्तर उन्नति करता रहे । मनुष्य के समीप परमात्मप्रदत्त दक्षता ही ऐसा बल है जिसके आधार पर महान से महान सकट को पार करता हुआ व्यक्ति अपने चरम लक्ष्य की ओर निरन्तर उन्मुख रहता है । यथा—

उद्यान ते पुंश्च नावयान,

जीवातु ते दक्षताति कृणोमि ।

आ हिरोहेमममृतं सुखं रथमथ,

जिबिबिदथमा वदासि ॥ अथर्व० ८।१।६

जीवन में सौमनस्य—

आज मानव समाज में सौमनस्य की अत्यन्त आवश्यकता है । प्रत्येक मानव का जीवन पारस्परिक सौमनस्य के अभाव में, भौतिकवाद की उन्नत कोटि पर आरुढ़ होता हुआ भी निर्जन वन में भटके राही के समान दीखता है । जब तक मानव एक-दूसरे के प्रति सौमनस्य की भावना का द्वार अनावृत्त नहीं करेगा तब तक मानवता का जीवन में प्रवेश सम्भव नहीं है । आज के युग में,

जबकि राग, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा का हो चतुर्दिक् नग्न ताण्डव हो रहा है, ऐसे विकराल काल में वेद के ये मन्त्र ही मानव को जीवन का नवप्रकाश द सकते हैं—

सहृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमि व ।

अन्योऽन्यमभिहृषंत जात वत्समिवाध्या ॥ अ० ३।३०।१

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथ ।

तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे सज्जान पुरुषेभ्य ॥ अ० ३।३०।४

सध्रीचीनान्व समनसस्कृणोम्येक श्नुष्टीन्त्सवनेन सर्वात् ।

देवा इवामृत रक्षमाणाः साय प्रातः सौमनो वो अस्तु ॥ अथर्व० ३।३०।७

अर्थात्, हम सभी परस्पर समान हृदय वाले बने, द्वेष से सदा रहित रहे, तथा एक-दूसरे से इस प्रकार प्रेम करे जैसे कि गाय अपने नवजात वत्स से प्यार करती है। हम सभी मिलकर यत्न करने वाले बने। बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह अपने उत्तम समाज और राष्ट्र के हितों की रक्षा करे। प्रातः-माय हमारे मन में शुभ भाव रहे।

समता एवं समष्टि की भावना—

जब मानव व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर समष्टि की चिन्तना में अग्रसर होता है तो सहजतया उसमें समता तथा प्राणिमात्र के लिए मित्रता का भाव उद्बुद्ध होता है। वेद में इसी समत्वभाव एवं मित्रभाव को मानव में उजागर करने के लिए अत्युत्तम मन्त्र दृष्टिगत होते हैं, जैसे—

मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।

मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ॥ य० ३।६।२८

याश्च पश्यामि याश्च न तेषु मा सुमतिं कृषि ॥ अ० ३।७।१।७

अर्थात्, मैं सभी प्राणियों को मित्रभाव से देखूँ तथा मुझे सभी मित्रभाव से देखे। हम सभी मानव समान हैं। हममें न कोई छोटा है तथा न ही कोई बड़ा। परमात्मा ने हम सबको समान रूप में उन्नति के लिए मानव जीवन प्रदान किया है, जब तक हम सभी में समभाव नहीं रखेंगे तब तक जीवन में सरसता का आदान सम्भव नहीं है। वेद में इसी भाव को इस प्रकार प्रकट किया गया है—

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सभ्रातरो वावृषु सौभगाय ॥ ऋ० १५।६०।१५

समानो मन्त्र समिति समानी समान मन सह चित्तमेषाम् ।

समान मन्त्रमभिमन्त्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ ऋ० १०।१६।१३

पारस्परिक सहयोग—

मानव जीवन एक-दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। चाहे व्यक्ति हो या राष्ट्र, सभी एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। सहयोग को यदि मानव जीवन से निकाल दे तो शायद कोई भी व्यक्ति उन्नति न कर सके। क्योंकि हर व्यक्ति के उत्थान में किसी न किसी अन्य का सहयोग अवश्य रहा है। वेद में ससार को एक पथरीली नदी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रवाह सवेग है, ऐसी ससार-नदी को एक-दूसरे की सहायता लेते हुए, सखा भाव से पार करने का उपदेश दिया गया है। मन्त्र इस प्रकार है—

अश्मन्वती रीयते सरयध्वमुत्तिष्ठत प्रतरता सखाय ।
अत्रा जहीमोऽशिवायेऽसच्छिवान्वयमुत्तरेमाभिवाजान् ॥ यजु० । ३५।१०

मनुष्य, मनुष्य के लिए है, उसकी उपलब्धि केवल उसके ही लिए नहीं अपितु समग्र मानव जाति के लिए है। इसीलिए वेद मन्त्र में कहा गया है कि एक मनुष्य जब उन्नत हो जाए तब वह दूसरों को उन्नति के लिए प्रेरित करे—

केतु कृष्णन्नकेतवे पेशोमर्या अपेक्षसे ।
ममुषदभिग्जायध ॥ ऋ० । १।६।३

मानव-कल्याण की भावना—ऋग्वेद में कहा गया है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हर सम्भव प्रयास से रक्षा करे

पुमान् पुमास परिपातु विश्वत ॥ ऋ०। ६।७५।१४

वर्तमान युग में मानव कल्याण के विषय में राष्ट्रिय स्तर एवं विश्व-मचीय स्तर पर अनेक प्रकार से कार्य हो रहा है। तथापि मानव जीवन में वे मूल्य खिसकते-से दीखते हैं जिनका कि जीवन से अटूट सम्बन्ध होना चाहिए। इसका कारण है कि मनुष्य के निर्माण में कही मूल में कमी है। आज मानव सब कुछ बनना चाहता है।

ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में वह ऊँची-से-ऊँची उड़ान भरकर व्योम-व्यापी अभ्युदय को प्राप्त करता है, किन्तु वह एक उन्नत कोटि का मानव भी बने इसके लिए किञ्चित्मात्र भी प्रयास नहीं किया जाता। वैज्ञानिक अभ्युदय नि सन्देह मानव कल्याण के लिए है किन्तु तब तक, जब तक कि मानव वैज्ञानिक होने के साथ-साथ मानव-धर्म की आराधना करता हुआ हर क्षण एक अच्छा मानव बनने का

भी प्रयत्न करता हो। वेद “मनुर्भव” कहकर मानव बनने का कितना सुन्दर विचार प्रस्तुत करता है—

तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्बिहि,
 ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान् ।
 अनुत्पलवणं वयत जोगुवामपो
 मनुर्भव जनमा देव्य जनम् ॥

ऋ० १०।५३।६

इस प्रकार वेद में जीवन-मूल्यों के प्रति अनेक प्रकार से विचार प्राप्त होते हैं। आधुनिक जगत के वे ही जीवन मूल्य हैं जो वैदिक ऋषियों ने अपनी सूक्ष्मेक्षिका से परिदृष्ट किए थे। आवश्यकता है उन जीवन मूल्यों के यथार्थ स्वरूप को समझने की तथा जीवन में विधिवत् रूप से संजोने की।

प्राचीन भारत में तकनीकी शिक्षा

डा० असोक कुमार सिन्हा,
श्री संलेन्द्र तायल एवं सुधी रेनु तायल
फिरोज गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायबरेली

प्राचीन भारत उच्चकोटि के विज्ञान और तकनीक के लिये प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत की तकनीकी शिक्षा को जानने के लिये उस समय की सामान्य शिक्षा को भी जानना आवश्यक है।

४००० वर्ष पूर्व सिन्धु घाटी के मोहनजोदड़ो स्थान से प्राप्त मिट्टी की मोहरों पर उस समय की लिपि में कुछ लिखा मिलता है लेकिन वह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता के खण्डहरों से प्रतीत होता है कि उस समय के नगर, भवन तथा सड़के निर्धारित योजना के अनुसार बनाये जाते थे। भवन निर्माण पक्की ईंटों से होता था, आदि। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता में तकनीकी का उच्च स्तर था।

ऋग्वेद से पूर्व भारतीय शिक्षा-सभ्यता का कोई क्रमिक इतिहास नहीं मिलता। यद्यपि ऋग्वेद से पूर्व भारत में द्रविण सभ्यता का विकास हो चुका था किन्तु इसके अन्तर्गत शिक्षा प्रणाली का कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं है। इसलिये शिक्षा का आरम्भ ऋग्वेदिक काल से ही माना जाता है।

व्यवस्थित साधन के अभाव में ऋग्वेदिककालीन शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। धर्म का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों ने उपदेश के द्वारा मन्त्रों को प्रदान किया।

साक्षात्कृत-धर्माण ऋषयो बभूवुः।

तेजवरेम्यो साक्षात्कृत धर्मभ्यः उपदेक्षेन मन्त्रान सम्प्रादु ॥ (निरुक्त १।१२०)

यह ज्ञान रक्षित करके आगे की सन्तति को हस्तान्तरित किया जाता था। वेदिककालीन परिवार-स्कूलों का इसी प्रकार सूत्रपात हुआ। ऋग्वेदिक काल में शिक्षा सुसंगठित तथा नियमित विद्यालयों में नहीं दी जाती थी। विद्यार्थी

गुरुकुलो अथवा आश्रमो मे गुरुचरणों मे बैठकर, वेदमन्त्रों को उपदेश के रूप में सुनकर कठस्थ करता था और अपनी स्मृति मे स्थायी करता था। विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य की परम्परा से शिक्षा पीढ़ी-दर-पीढ़ी श्रुतजीवी होकर आगे बढ़ी। ऋग्वेदिक काल मे तकनीकी शिक्षा का उल्लेख नहीं मिलता है किन्तु इसमे तत्कालीन ज्ञान और विचारधारा बीज-रूप मे निहित थे।

उत्तरवैदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र मे विकास हुआ। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद आदि ग्रन्थों का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मे हस्तान्तरित होने लगा। इस काल मे लेखनकला का आरम्भ हो गया था।

कमश बृहत् ज्ञानराशि को संक्षिप्त रूप मे समझने के लिये सूत्र-ग्रन्थों की रचना हुई। सूत्रों द्वारा विभिन्न विषयों को शिक्षा दी जाती थी।

उत्तरवैदिककाल मे शिक्षा वर्णानुसार दी जाने लगी। ब्राह्मण को मुख्य रूप से वेदों के पठन-पाठन की शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रियों के लिए 'धनुर्वेद' का अध्ययन अनिवार्य था। देश की रक्षा के लिये उन्हें सैनिक शिक्षा मे प्रवीण कराया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे राजकुमारों की शिक्षा के लिये चार विद्याओं का उल्लेख मिलता है —

१—अन्विक्षकी अर्थात् सारूपयोग तथा लोकायत का ज्ञान।

२—वेदों का अध्ययन।

३—वार्ता—इसमे कृषि, पशुपालन तथा व्यापार का ज्ञान कराया जाता था।

४—दण्डनीति—दण्डनीति मे शासन, कानून तथा राजनीति का ज्ञान कराया जाता था।

विशेष विद्याओं के लिये विशेष वर्ण-व्यवस्था थी। वैश्यों को कृषि, पशुपालन तथा व्यापार की शिक्षा दी जाती थी। इसके लिये गणित, साधारण भूगोल, कृषि, विज्ञान, अच्छे-बुरे क्षेत्रों का ज्ञान तथा खेत मे प्रयुक्त खाद आदि का ज्ञान दिया जाता था। विद्यार्थी यह शिक्षा प्रधानतः अपने पिता से प्राप्त करता था।

शूद्रों के लिये उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। देश के आर्थिक विकास के लिये उन्हें विशेष रूप से हस्तकलाओं की शिक्षा दी जाती थी। कतार्ई, बुनाई, वस्त्रों की छपाई का कार्य, अस्त्र-शस्त्र बनाना, औजार बनाना, रथ बनाना आदि

की शिक्षा दी जाती थी। ये विद्यार्थी घरेलू रूप से वसपरम्परा द्वारा ही सीखी जाती थी। इसके अतिरिक्त इन विद्यार्थी को सिखाने के लिये नारद जैसे शिक्षकों का भी उल्लेख मिलता है।

६००-५०० ईसा पूर्ण में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। बौद्ध काल में शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। बौद्धकालीन शिक्षा “निवृत्ति प्रधान” थी। मठ, मन्दिर, गुरुकुल तथा बुद्धविहार शिक्षण-संस्थाओं के रूप में थे। विद्यार्थी “बुद्ध” शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि तथा सघ शरण गच्छामि का उच्चारण करके शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करता था। पाठ्यक्रम दो स्तरों में विभक्त किया गया था। (१) उच्च शिक्षा तथा (२) प्रारम्भिक शिक्षा। उच्च शिक्षा के अन्तर्गत वेद, आयुर्वेद, दर्शन, धर्म, इतिहास, पुराण, काव्य, शब्द-विद्या, व्याकरण, ज्योतिष, सामूहिक विद्या, शकुन विद्या, योग नक्षत्र तथा तन्त्र आदि विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत लिखना, पढ़ना, साधारण गणित तथा धार्मिक आचरण आदि की शिक्षा दी जाती थी।

इस काल में प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षण आरम्भ हो गया था। लेखन-कला का भी पर्याप्त प्रचार हुआ। आचार्य देशाटन द्वारा शिक्षा का प्रसार करते थे। ये आचार्य “चरक” कहलाते थे।

युज्युलाह्यमानि मद्रदेशे मे “चरक” बनकर विचरता रहा।

अथ हैन युज्युलाह्यमानि प्रपच्छ याज्ञवल्क्योति।

होवाय मद्रेषु चरका पर्यत्रजाम ॥ (बृहदारण्यक उपनिषद् ३३१)

अध्ययन, अध्यापन तथा तद्विषयसम्भाषा ज्ञानप्राप्ति के उपाय थे।

तत्रोपायानुभ्यास्यास्याम अध्ययनम् अध्यापनम् तद्विषयसभाषा चेत्युपाया।

शनैः-शनैः बौद्धकाल में मठों तथा गुरुकुलों ने विश्वविद्यालयों का रूप धारण कर लिया था। तक्षशिला तथा नालन्दा प्रसिद्ध शिक्षा के केन्द्र थे। तक्षशिला “चिकित्सा” के प्रशिक्षण के लिये विशेष रूप से प्रसिद्ध था। यहाँ के आचार्य “आत्रेय” आयुर्वेद के ज्ञान के लिये प्रसिद्ध थे। इसके अतिरिक्त यहाँ वेद, अष्टादश विद्यायें (अठारह प्रकार के शिल्प), ज्योतिष, कृषि आदि अनेक विषयों का विशेष रूप से अध्ययन कराया जाता था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बनारस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये तक्षशिला जाते थे। इस विश्वविद्यालय में महान नैयाकरण पाणिनि, सुप्रसिद्ध जैन जीवक, अर्थशास्त्र के प्रणेता कौटिल्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त आदि विभूतियों ने शिक्षा प्राप्त की थी।

नालन्दा विश्वविद्यालय "बौद्ध संस्कृति" का केन्द्र था। धर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, शीलभद्र आदि यहाँ के सुप्रसिद्ध आचार्य थे। सर्वोपरि आचार्य "कुलपति" कहलाता था।

मौर्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई। देशाटन द्वारा शिक्षा का प्रसार तथा प्रचार किया गया। "कनिष्क" के काल में "शिल्पकला" की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला।

गुप्तकाल में विज्ञान, साहित्य तथा व्यापार, कलाकौशल आदि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हुई। गुप्तकाल में तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला। प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करने के कारण गुप्तकाल को "स्वर्णयुग" कहा जाता था।

प्राचीन भारत में आयुर्वेद (चिकित्साशास्त्र) का पर्याप्त विकास हुआ। "अथर्ववेद" चिकित्साशास्त्र का भारत का सर्वप्रथम ग्रन्थ है। इसमें बहुत-सी जड़ी-बूटियों का विभिन्न प्रकार के रोग निवारण के लिये उल्लेख है। विषकोष्ठ, सर्पदंश, ज्वर, पाण्डू, सन्निपात, रक्तविकार आदि भयकर रोगों की चिकित्सा के लिये जड़ी-बूटियों के प्रयोग किये जाने का उल्लेख है। अथर्ववेद को "तान्त्रिक ग्रन्थ" भी कहा गया है क्योंकि इसमें उन मन्त्रों का सन्निवेश है जिनके द्वारा पुरोहित शत्रु, हिंसक पशु, भयकर रोग तथा प्राकृतिक उत्पातों के विरुद्ध उनके विनाश के लिये आह्वान करते थे।

आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाग वेद है। आयुर्वेद को "अष्टाग वेद" भी कहा गया है।

तस्यायुर्वेदस्याग्न्यष्टौ तद्यथा, कायचिकित्सा, शालात्रय, शल्यपहृष्टक
विषगद्वैरोधिक प्रशमन, भूतविद्या कौमारमृत्यक रसायन बाजीकरणमिति।

अर्थात् आयुर्वेद में कायचिकित्सा, शल्यचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारमृत्य, अगद, रसायन तथा बाजीकरण विद्या का उल्लेख है।

उत्तरवैदिक काल में आयुर्वेदीय शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षक के द्वारा आयुर्वेदीय ग्रन्थों के पदों तथा श्लोकों का धीरे-धीरे पाठ कराया जाता था।

पद पाद श्लोक वा ने च पदपाद श्लोका भूय
ऋग्भुसुषेया .....स्वेरे पठेत। (सुश्रुत संहिता ३।५४)

आयुर्वेद के विभिन्न विभागों का पृथक्-पृथक् अध्ययन कराया जाता था। एक विभाग के विद्यार्थी परामर्श तथा व्यावहारिक ज्ञान से शिक्षा प्राप्त करते थे। एक चिकित्सक के लिये “बहुश्रोता” होना आवश्यक था, अर्थात् जब तक उसे अनेक विद्वानों से ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता था तब तक उसे सफलता नहीं मिलती थी।

“एक शास्त्रमधीमाना न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम् ।

तस्मादबहुश्रुत शास्त्र विजानीयात् चिकित्सक ॥

(सुश्रुत संहिता ४, ६-७)

विद्यार्थी को चिकित्सा सम्बन्धी दस कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, जैसे पुष्प के रस और दूसरे विषले द्रव्यों का बनाना, शल्य चिकित्सा, भोजन बनाना, फलों का उपयोग, धातु विज्ञान, सक्कर बनाना, औषधियाँ बनाना, भेटाबालिक (उद्यापचयी), कम्पाण्डुस (योगिकी) का पृथक्कीकरण, धातुओं से समुचित मिश्रण बनाना, क्षारीय पदार्थों को तैयार करना।

शास्त्र तथा प्रयोग दोनों का ज्ञान अनिवार्य था। आरम्भ करने वाले विद्यार्थी को सर्वप्रथम औजारों को पकड़ना और उनका प्रयोग बताया जाता था। इनका प्रयोग विद्यार्थी खीरा, तरबूज तथा खरबूजे पर शिक्षक के निरीक्षण में करते थे। छेदन कार्य, मृतक पशुओं की शिराओं पर करके दिखाया जाता था। छुरी पकड़ना अलावू के फलों पर, चर्मछीलन खाल के तालदार सूखे टुकड़ों पर, पट्टी बाँधना भूसा भरी मनुष्य की आकृतियों पर तथा जलाने वाले रसायन का प्रयोग मांस के कोमल टुकड़ों पर सिखाया जाता था। घाव में से छुरी खींचना, घाव साफ करना तथा शरीर के रुग्ण भाग को चाकू द्वारा छेदन अथवा काटने की भी शिक्षा दी जाती थी। मृतक मानव-शरीरों को चीड़-फाड़ करके देखा जाता था। केवल पुस्तक के द्वारा शल्यशास्त्र का ज्ञान पर्याप्त नहीं था (सुश्रुत संहिता १, ३-६)। बौद्धकाल में जीवक नामक प्रसिद्ध वैद्य ने तक्षशिला में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला बिद्वविद्यालय चिकित्सा के लिये विशेष रूप से प्रसिद्ध था।

उत्तरोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रगति होती गयी। व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाने लगी। चिकित्सा सम्बन्धी विषय पर विचार करने के लिये संगोष्ठियाँ तथा सम्मेलन होने लगे। आयुर्वेदीय ग्रन्थों में “चरक-संहिता” तथा “सुश्रुत संहिता” सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थें हैं। प्राचीन भारत में धन्वन्तरी, भारद्वाज, आत्रेय, जीवक, पतञ्जलि, चरक, सुश्रुत तथा वाणभट्ट आदि प्रसिद्ध चिकित्सा-शास्त्री थे।

इस प्रकार आयुर्वेदीय शिक्षा के द्वारा वनस्पतिविज्ञान, प्राणिविज्ञान, रसायनविज्ञान, जन्तुविज्ञान, शल्यविज्ञान तथा फार्मसी की शिक्षा दी जाती थी ।

प्राचीन भारत में पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा का भी उल्लेख मिलता है । 'सालिहोत्र' प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे । अश्व रोगों की चिकित्सा में पाण्डव-बन्धु नकुल तथा सहदेव भी दक्ष माने जाते थे । प्राचीन भारत में पशु-चिकित्सा के प्रशिक्षण के लिये नियमित विद्यालयों का उल्लेख नहीं मिलता है । सम्भवतः विद्यार्थी परम्परागत ज्ञान को निपुण व्यक्तियों को शिष्यता स्वीकार करके प्राप्त करते रहे होंगे ।

उत्तरवैदिककाल से सैनिक शिक्षा के प्रशिक्षण के भी संकेत मिलते हैं । 'धनुर्वेद' सैन्य शिक्षा का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । धनुर्वेद में उल्लेख है कि विद्यार्थी का उपनयन संस्कार किया जाता था । उसे एक अस्त्र देकर वेदमन्त्र का उच्चारण कराया जाता था । सैनिक शिक्षा का प्रशिक्षण विशेष रूप से क्षत्रियों को दिया जाता था ।

ततो द्रोण पाण्डुपुत्रां मन्त्राणि विविधानि च ।,

द्रोण सकीर्णं युध्ये च शिक्षयाम स कौरवान् ॥ (महाभारत आ० ५० ११८)

शूद्रों को सैनिक शिक्षा का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था । महाभारत में उल्लेख है कि प्रसिद्ध शिक्षक द्रोणाचार्य ने शूद्र बालक एकलव्य को सैनिक शिक्षा का प्रशिक्षण देने के लिये अस्वीकार कर दिया था ।

रामायण में 'दशरथ' के पुत्रों को विद्यार्थी-काल से ही सैनिक शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख है ।

पिता दशरथो दृष्टो ब्रह्मा लोकाधिर्यो यथा

ते चापि मनुज व्याघ्रा वैदिकाध्ययने रतः

पितृ सुश्रवणरता धनुर्वेदं च निष्ठिताः । (रामायण बालकाण्ड ४० १८)

सैनिक शिक्षा न केवल राज्य द्वारा दी जाती थी अपितु व्यक्तिगत रूप से भी दी जाती थी । प्रातः प्रत्येक गाँव में शिक्षण-शिविर होते थे । जहाँ ग्राम-वासियों को आत्मरक्षा के लिये शिक्षित किया जाता था । इसके अतिरिक्त सैन्य शिक्षा के प्रशिक्षण के लिये नियमित केन्द्र भी थे । लक्ष्मिना ऐसा नगर था जहाँ भिन्न-भिन्न भागों से एकत्रित होकर विद्यार्थी सैन्य शिक्षा प्राप्त करते थे ।

इन्हे उस समय युद्ध में प्रयुक्त होने वाले धनुष-बाण, तलवार, गदा, भाला तथा ढाल आदि विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोगों को सिखाया जाता था। रथ-युद्ध, गजयुद्ध अथवा अश्वयुद्ध आदि के भिन्न-भिन्न तरीकों को बतलाया जाता था।

बौद्ध काल में अहिंसा धर्म के अनुयायियों के कारण सैनिक शिक्षा के प्रशिक्षण में कोई प्रगति नहीं हुई।

गुप्तकाल में सैनिक शिक्षा के प्रशिक्षण को पुनः प्रोत्साहन मिला। अधिक संख्या में विद्यार्थी सैनिक शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे।

ऋग्वेदिक काल से ही ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान की शिक्षा के संकेत मिलते हैं। यद्यपि ऋग्वेद में ज्योतिष सम्बन्धी संकेत अनिश्चित से हैं किन्तु उसमें भी वर्ष के बारह महीने तथा मास के तीस दिनों का वर्णन मिलता है।

वैदिक यज्ञों की विधियाँ सम्पन्न करने के लिये ऋतु, अयन, दिनमान, लग्न आदि के शुभाशुभ के लिये उत्तरवैदिककाल में ज्योतिष का ज्ञान अनिवार्य समझा जाने लगा। ज्योतिष की अनिवार्यता के कारण इसे षड्वेदांगों में स्वतन्त्र स्थान प्राप्त हुआ।

ज्योतिष का ज्ञान गुरु-शिष्य तथा प्रशिष्यों की परम्परा से दिया गया। विद्यार्थी को सर्वप्रथम दिन, रात, पक्ष, मास तथा वर्ष का ज्ञान कराया जाता था फिर धीरे-धीरे गृह, नक्षत्र तथा ऋतुओं के विषय में शिक्षा दी जाती थी।

वेदांग साहित्य में सर्वप्रथम “लग्न कृत” वेदांग ज्योतिष नामक कृति उपलब्ध है। वेदांग ज्योतिष के दो पाठ उपलब्ध हैं—ऋग्वेद ज्योतिष तथा यजुर्वेद ज्योतिष। उत्तरवैदिककाल में ज्योतिष की शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ क्योंकि सम्पूर्ण वैदिक विधियों को समझने के लिये ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य था।

बौद्ध काल में ज्योतिष शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि “बौद्ध-धर्म फलित ज्योतिष को तथा अशतः गणित ज्योतिष को बहुत हीन दृष्टि से देखता था।” दीर्घ निकाय १, ६८।

जब बौद्ध काल का ह्रास होने लगा, गुप्तकाल में हिन्दू धर्म का उत्थान हुआ तथा यवनों के ज्योतिष का भी भारतवर्ष में आगमन हुआ तब भारतीय ज्योतिष के अध्ययन-अध्यापन को प्रोत्साहन मिला जिसके फलस्वरूप विक्रम की छठी शताब्दी में इस विज्ञान के अनेक विद्वान उत्पन्न हुए।

ज्योतिषविद् आर्यभट्ट सर्वप्रथम आचार्य थे, जिनके आर्यभट्टीय ग्रन्थ के चार भाग हैं—गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद तथा गोलापाद ।

कालक्रिया तथा गोलापाद में ज्योतिष सम्बन्धी विषयों पर विचार किया गया है । गुप्तकाल में ज्योतिष की शिक्षा में पर्याप्त विकास हुआ । इस काल में अनेक ज्योतिष यन्त्र जैसे शकु (पृथ्वी नापने के लिये), छेदक यन्त्र, उन्नताश मापक तथा जल-घड़ी (समय नापने के लिये) आदि का उल्लेख मिलता है । गुरु स्थिर बुद्धि वाले शिष्यों को इन यन्त्रों का प्रयोग करना सिखलाते थे । शिष्य प्रयोग करने के तरीकों को सीखकर इन यन्त्रों को बनाते भी थे ।

उस समय आर्यभट्ट कृत “दशगीतिका”, बराहमिहिर कृत “बृहत्संहिता” तथा “पञ्चसिद्धान्तिका” तथा ब्रह्मगुप्त कृत “ब्रह्मसिद्धान्त” ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्थ थे ।

ऋग्वेदिककाल से ही गणित सम्बन्धी शिक्षा के स्रोत मिलते हैं । उस समय लोगों को छोटी-से-छोटी तथा बड़ी सख्या गिनने की विधि बतायी जाती थी । जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि अंकगणित के मौखिक तत्वों का ज्ञान कराया जाता था ।

शूल्बसूत्रों द्वारा रेखागणित की शिक्षा दी जाती थी । शूल्बसूत्र भारतीय रेखागणित से सम्बन्धित प्राचीनतम ग्रन्थ है । इन सूत्रों के द्वारा वर्ग, त्रिकोण, वृत्त तथा विभिन्न कोणों को बनाना सिखाया जाता था । यज्ञ की वेदी तथा इनकी ईंटों को नापने की रीति समझायी जाती थी ।

चतुर्भुज के बराबर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने की विधि, दो वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने की विधि, आयत से समचतुर्भुज बनाने की विधि तथा वर्ग से वृत्त बनाने की विधि समझायी जाती थी ।

ज्यामितीय सिद्धान्त, जैसे एक सरल रेखा को कितने समान भागों में विभाजित किया जा सकता है, आदि का ज्ञान कराया जाता था । विकर्ण से वर्ग बनाने की विधि का भी ज्ञान कराया जाता था । इस प्रकार उत्तरवेदिककाल से रेखागणित की शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ ।

बौद्ध काल में गणित की शिक्षा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । पुनः गुप्तकाल में गणित की शिक्षा को बल मिला । आर्यभट्ट प्रथम आचार्य हुये जिन्होंने अपने ज्योतिष सिद्धान्त ग्रन्थ में अंकगणित, बीजगणीत तथा रेखागणित

के कठिन प्रश्नों को तीस श्लोको में लिखा । इन श्लोको के द्वारा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने की विधि, घनफल, वर्गमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की विधि, शंकु का घनफल एवं सब प्रकार के क्षेत्रों की लम्बाई और चौड़ाई जानकर क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि बतायी थी । इस प्रकार गुप्तकाल में गणित की शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ । बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर तथा पद्मगुप्त प्रसिद्ध प्राचीनतम गणितज्ञ थे ।

प्राचीन दर्शन ग्रन्थों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि दार्शनिक तत्वों की भूमिका में भौतिकशास्त्र सम्बन्धी तत्त्व भी निहित थे । दर्शन ग्रन्थों के द्वारा विद्यार्थी को एकत्व का सिद्धान्त, त्रिगुणारमक प्रगति, परमाणुवाद तथा गतिशीलता, प्रकाश तथा उसके विश्लेषण का ज्ञान कराया जाता था । कणाद, कपिल, प्रशस्तवाद तथा गौतम प्राचीनकाल के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान थे ।

ऋग्वेदिककाल से ही हस्तकलाओं के ज्ञान के भी सकेत मिलते हैं । कातना, बुनना, नौका निर्माण, गृह निर्माण, वस्त्र बुनना, चर्मकार्य, स्वर्णकार्य, काष्ठकार्य, रथ निर्माण, सोना, धोना, हल चलाना आदि अनेक शिल्पकलाये ऐसी थी जिनके द्वारा मनुष्य अपना जीवनयापन करता था । ऋग्वेदिककाल में शिल्पकलाओं के शिक्षण के लिये नियमित तथा सुव्यवस्थित विद्यालय नहीं थे । विद्यार्थी इस उद्यम को करने वाले व्यक्ति के पास जाकर बहुत दिनों तक उसकी शिष्यता स्वीकार करता था, इस प्रकार वह व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करके कुशलता प्राप्त कर लेता था । क्रमशः यह हस्तकलाये जातिगत हो गयी जो पिता से पुत्र को दी जाने लगी ।

उत्तरवेदिककाल में वर्णानुसार शिक्षा की व्यवस्था हुई । इसके अनुसार मुख्य रूप से शुद्र वर्ण को कताई-बुनाई, अस्त्र-शस्त्र बनाना, वस्त्रों की छपाई-रंगाई, रथ-निर्माण आदि की सिखा दी जाती थी । इसके अतिरिक्त बालक को, अभिभावकों की अनुमति से, हस्तकलाओं को स्वयं चुनने की भी स्वतन्त्रता थी । कारीगरों के कार्यालय में, उनके संरक्षण में, विभिन्न हस्तकलाओं की शिक्षा दी जाती थी । इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से भी श्रेणी संस्थाओं द्वारा कलाये सिखायी जाती थी । भिन्न-भिन्न व्यवसायों की भिन्न श्रेणियाँ थी ।

एकेनशिल्पेन पण्येन वा ये जीवन्ति तेषां समूहाश्रेणी । (पाणिनि १३)

स्मृतियों में कृषक श्रेणी, ग्वाल श्रेणी, चित्रकार श्रेणी आदि का उल्लेख मिलता है । यह कला तथा कारीगरी के विद्यालय थे जहाँ विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी ।

बौद्धकाल में औद्योगिक तथा व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। कताई, बुनाई, सिलाई आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था मठों के भिक्षुओं के लिये भी थी। तक्षशिला में १८ प्रकार के शिल्प, जैसे आगुर्वेद, शल्य क्रिया, कृषि, रथ-संचालन नागवशीकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी।

मौर्यकाल में हस्तकलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि इस काल में समस्त कलाओं और हस्तकलाओं पर केन्द्रीय नियन्त्रण था। विभिन्न व्यवसायों के अध्यक्षों द्वारा विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी तथा घातुओं का ज्ञान कराया जाता था। कर्मशालाओं में विद्यार्थी को यन्त्र बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। गुप्तकाल में इन हस्तकलाओं की शिक्षा में विशेष प्रगति हुई और ये हस्तकलाएँ अपनी चरम सीमा पर पहुँच गईं।

प्राचीन भारत में वास्तुनिर्माण, स्थापत्य, शिल्पकारी तथा चित्रकला का भी विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त भवन, बड़े-बड़े स्नानागार, कमरे आदि के भग्नावशेष से तत्कालीन वास्तुनिर्माण कला के विकास का पता चलता है। इन कलाओं की शिक्षा भी परम्परागत, वर्णानुसार कार्यालय, कारखानों, श्रेणी संस्थाओं, नियमित केन्द्रों (तक्षशिला) तथा व्यवसाय-अध्यक्षों द्वारा दी जाती थी।

बौद्धकाल से उत्तरोत्तर वास्तुनिर्माण कला की शिक्षा में प्रगति होती गयी। नालन्दा, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय, स्तूप, बौद्ध भिक्षुओं के भवन, बुद्ध विहार, चैत्य, अशोक के स्तम्भ, मेहरोली का लौह स्तम्भ, भवन निर्माण कला तथा गुप्तकाल के मन्दिर (ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशावतार मन्दिर आदि) वास्तुनिर्माण कला के उत्कृष्ट ज्ञान के बोधक हैं। मौर्यकाल से स्थापत्य तथा चित्रकारी की कला के विकास का स्पष्ट पता चलता है। उससे पूर्व इन कलाओं के सकेत अवश्य मिलते हैं। अशोक स्तम्भ के ऊपर बने सिंहों की मूर्तियाँ (जो अब सारनाथ के संग्रहालय में हैं), बौद्ध स्तूपों की पथरीली चहारदीवारी तथा उसमें बने हुये तोरणों पर खुदे हुये चित्र, अजन्ता, एलोरा, बाघ (मालवा) तथा उदयगिरि की गुफाओं में की गयी चित्रकारी आदि स्थापत्य कला तथा चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

उपरोक्त विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत प्राविधिक ज्ञान की बहुमूल्य निधि है। प्राविधिक शिक्षा के विकास के लिए प्राचीन भारत के साहित्य का वृहत् अध्ययन तथा विभिन्न विषयों में शोधकार्य बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हिन्दू धर्म सुधारकों ने भारत में गुरुकुल प्रणाली तथा ब्रह्मचर्य के पुनर्जागरण के लिये बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में गुरुकुलों की स्थापना की थी। जैसे गुरुकुल कागड़ी (हरिद्वार) तथा वृन्दावन गुरुकुल।

पञ्चशिखाचार्य

—डा० निगम शर्मा

रीडर-अध्यक्ष, संस्कृत विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

शास्त्र उनके लिए हैं जो सत्त्व की उत्तमता की ओर उन्मुख हैं। संसार का विष-वेग तभी तक मनुष्य को पीड़ित तथा प्रभावित करता है जब तक कि कैवल्यरूप गरुड़-मंत्र हाथ नहीं लगता। विवेक-रूपाति से प्राप्त तत्त्व-ज्ञान चित्त को अयस्कान्त मणि के तुल्य स्वच्छ तथा निरातङ्क बनाता है। इसी ज्ञान से ज्ञान में प्रसन्नता और निर्वाण-प्रीति प्राप्त होती है। आकार, शील, चेतना आदि से पृथक् होकर तब मनुष्य आत्म-भाव को प्राप्त हो जाता है। यही पुरुष का परम प्रयोजन है।

इस प्रकार का ज्ञान-संकेत देने वाले आचार्य पञ्चशिख हैं। ये कब, कहाँ पैदा हुए यह बताया दुष्कर कार्य है क्योंकि अन्य वसिष्ठ, कपिल, असित, शाण्डिल्य आदि ऋषियों के समान आचार्य पञ्चशिख भी बहुत पौराणिक हो चुके हैं। 'हर विजय' महाकाव्य के प्रणेता महाकवि रत्नाकर इनका एक नाम जूलिक बताते हैं। ऐसी किंवदन्ती है कि सृष्टि-प्रक्रिया सम्बन्धी उपदेशों में ये प्रायः चूड़ी का दृष्टान्त दिया करते थे। अर्थात् जिस प्रकार चूड़ी जिस क्रम से पहनी जाती है, उसके उल्टे क्रम से उतारी जाती है। सबसे पीछे पहनी गयी चूड़ी सबसे पहले उतरेगी। उसी प्रकार यह सृष्टि का क्रम भी समझा जाय। इस प्रक्रिया में पृथ्वी का निर्माण सबसे अन्त में हुआ, अतः पृथ्वी का प्रलय पहले होगा। फिर जल, अग्नि, वायु आदि क्रमशः अपनी तन्मात्राओं में प्रलीन होंगे। इन्द्रियों के साथ तन्मात्राएँ अहङ्कार में तथा अहङ्कार इन सबके साथ महत् तत्त्व में तथा महत् तत्त्व प्रकृति में प्रलीन होगा।

'हर विजय' महाकाव्य ६-१८ पर वह श्लोक इस प्रकार पठित है—

प्रकृतेः पृथग् विकृतिं शून्यतां गतः प्रतिषिद्ध वस्तुगत धर्मं निष्क्रियः ।
पुरुष स्वमेव पञ्चविंशकं स्फुटं जूलिकार्थं वचनैर्निगद्यते ॥

कवि रत्नाकर ने काव्य-प्रतिभा के साथ प्रकृति से पृथक्, विकृति से शून्य पचविंशक पुरुष को समझाने के लिए जूलिक आचार्य की प्रशंसा की है। पौराणिक स्तवन में भी जूलिक या जूली की प्रशंसा की गयी है :

एतस्मिन्नेव काले तु जूली नाम महाद्युतिः ।
ऊर्ध्वरेता शुभाचारो ब्राह्म तप उपागमत् ॥
तपस्यन्त मूषि तत्र गन्धर्वी पयुं पासते ।
सोमदा नाम भद्र ते ऊर्मिला तनया तदा ॥ ३३-११, १२

जूली या जूलिक का परिचय काम्पिल्य (कासगज के पास गया के किनारे) से भी रहा होगा जहाँ उन्होने इस प्राचीन सिद्ध-स्थान पर तप किया हो। इस पौराणिक श्लोक से यह भी पता चलता है कि ऊर्मिला की पुत्री सोमदा इनसे बहुत प्यार करती तथा इनकी देखभाल करती थी। सोमदा को गन्धर्वी कहा गया है। हो सकता है कि यह गान्धार कन्या हो जैसा कि धृतराष्ट्र की सेवा में मग्न गान्धारी के विषय में अनुराग की गाढ़ता को हम जानते हैं। ऐसे अनुराग की बहुत-सी कथायें—शीरी-फरहाद, लंला-मजनू, हीर-राज्ञा के रूप में इस क्षेत्र में प्रभावकारी नाटकीय-सामग्री है फिर भी पचशिखाचार्य के ब्रह्म-दीप्त साधना की ख्याति अब तक व्याप्त है।

आचार्य पचशिख ने दश मौलिक विषयों को इस प्रकार समझाया है—
प्रकृति के विषय में—१- प्रधान की एकता, २- अर्धवत्ता, ३- परार्थता, पुरुष के विषय में—४- अन्यत्व, ५- अकर्तृत्व ६- बहुत्व, पुरुष और प्रकृति दोनों के विषय में—७- अस्तित्व, ८- योग, ९- वियोग तथा १०- स्थिति अर्थात् वर्तमानता। यह दोनों प्रकृति और व्यक्त जगत् में—इस प्रकार ये दश मौलिक अर्थ हैं जिनको विविध प्रकार के तर्कों, आख्यानो तथा पर-मत के खण्डन के साथ आचार्य ने समझाया है। इसी विषय को इस प्रकार भी समझाया गया है

पुरुष प्रकृति बुद्धिरहङ्कारो गुणास्त्रय ।
तन्मात्रमिन्द्रिय भूतं मौलिकार्था स्मृता दश ॥

आचार्य ईश्वर कृष्ण ने भी अपनी कारिका परम्परा में इन दश मौलिक-अर्थों को समझाया है—१-भेदाना परिमाणात्० (१५, १६) से प्रधान (प्रकृति) का अस्तित्व समझाया गया, २-विपरीतमव्यक्तम्० (१०) से प्रकृति का एकत्व सिद्ध किया गया, ३-प्रीत्यप्रीति० (१२) से अर्धवत्ता सिद्ध की गयी, ४-त्रिगुणमविवेकि विषयः (११) से अन्यत्व को दर्शाया गया, ५-नाना विघैरुपायं० (६०) से शेष-वृत्ति, ६-जनन-मनन करणानाम्० (१८) से पुरुष बहुत्व, ७-रस्य दर्शयित्वा

(५६) से वियोग, ८-संयोग स्तकृतः सर्गं (२१) से संयोग, ९-सम्यग् ज्ञानाधिग-
मात् (६७) से कैवल्य, १०-तद्विपरतिस्तथा च पुमान् (११) से अकर्तृत्व भाव
की सिद्धि की गयी है।

इस प्रकार प्रधान प्रतिपाद्य विषय दश हैं। इनमें ५ विपर्यय-भेद, ६
तुष्टियाँ, २८ करणवैकल्य, ८ सिद्धियाँ—यह सब मिलकर ६० होते हैं। इन्हीं
तत्त्वों को सामान्य-विशेष रूप से समझाने के कारण इसे षष्टितन्त्र कहा गया है।
अतत्त्वों से दूर लाकर तथा तत्त्व निकट लाकर तत्त्वदर्शी आचार्य ने मोहग्रस्त
मानव का महान् कल्याण किया है। इस षष्टितन्त्र को शास्त्र इस कारण कहा
जाता है कि इसमें समस्त विषयों का युक्ति-प्रमाण के साथ विशद वर्णन है तथा
खरे उतरे हुए सिद्धान्त के प्रति अनुशासनात्मक ग्रन्थ है। यद्यपि यह ग्रन्थ तुष्ट-
प्राय है पर अपने-अपने क्षेत्र के आचार्य इस ग्रन्थ और ग्रन्थकार को अपने ग्रन्थों
में सजोये हुए हैं। आचार्य पचशिख अब भी शास्ता बनकर शासितबुद्धि को
अध्यात्म के लिए विभुद्ध तथा उपयोगी बनाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि
विलोचस्थान, जिसे अब विलोचिस्तान कहा जाता है, यह क्षेत्र इस विषय के
प्रचार-प्रसार का महान् क्षेत्र था। काश्मीर, पंजाब, सिन्ध की ओर पाणिनि-
व्याकरण, यास्कीय निरुक्त तथा पचशिखाचार्य के सिद्धान्तों के प्रचार के सूत्र
मिलते हैं। महाभारत शान्तिपर्व २२० अध्याय में पचशिख की बहुत प्रशंसा
मिलती है—

आसुरे प्रथम शिष्य यमाहुश्चिर जीविनम् ।

पचस्रोतसि य सत्र मासते वर्ष सहस्रिकम् ॥ २२०-१०

पातञ्जल योग-सूत्रों के व्यासभाष्य में बहुत-से आकर्षक सन्दर्भों को
आचार्य वाचस्पति मिश्र ने पचशिखाचार्य के नाम से ही प्रचारित किया है।

ससार के उन सभी लोगों के प्रति खिन्नता व्यक्त करते हुए आचार्य
पचशिख कहते हैं कि इस व्यक्त जगत् को अथवा अव्यक्त कारण-भाव को ही
आत्मत्व की प्रतीति से इसकी सम्पदा के साथ जो अपनी आत्म-सम्पदा मानते
हैं अथवा इसका विपद के साथ अपनी ही विपदा मानकर जो अपने लोचन में
अनुशोचन भरते हैं, वे सबके सब सावधानी से रहित हैं। जब तक पुरुष
चेतनत्व, अपरिणामित्व, शुद्धत्व की योजना से अपने आपको बुद्धि से प्रुधक् नहीं
देखेगा तब तक वह मोहग्रस्त ही रहेगा। मोहवान् व्यक्ति के द्वारा किया गया
दुःख भी अशुभ से स्रष्ट है परन्तु कुशल व्यक्ति के लिये कही भी शोक नहीं
क्योंकि उसके विमल-विपुल भंडार में आत्म-रस का अमृत अपना मद भरना
रहता है। कैवल्य-सुख का कही भी अपकर्ष नहीं है।

बुद्धिवृत्ति यदि अचेतन है तो चेतन के समान काय कैसे करती है ? इसको समझाते हुए आचार्य पचशिक्ष बतलाते हैं कि भोक्तृशक्ति निर्विकार और निर्लेप है, वह कहीं सक्रान्त नहीं होती पर विकार ग्रहण करने वाली बुद्धि में प्रतिसक्रान्त होती है। इस चेतन्य से अनुग्रहीत हुई बुद्धि चेतनवत् चेष्टा करने लगती है। इस प्रकार बुद्धिवृत्ति तथा ज्ञानवृत्ति परस्पर सश्लिष्ट रहने से ज्ञानवृत्ति (पुरुष) अपने को भोक्ता, कर्त्ता आदि मानने लगती है।

जन्म, स्थान, बीज, आधार, शौचाधान तथा मृत्यु को देखकर इस अशुचि-शरीर से विरत होकर पुरुष की दृष्टि बहुत-ही सरल, सूक्ष्म और सुकुमार हो जाती है। जिस प्रकार आँस में पड़ा हुआ बाल का छोटे से छोटा टुकड़ा नेत्र के लिए असह्य हो जाता है, इसी प्रकार सुकुमार चित्त वाले आत्म-वादी के सुकुमार हृदय में छोटी से छोटी अशुचिता बहुत कष्टदायिनी होती है। यह बात निश्चित जाननी चाहिए कि धर्मी का धर्म के साथ अनादि सम्बन्ध है, तभी तो प्रकृति को प्रधान कहा जाता है। प्रकृति यदि हर समय विकार ही करती रहे तो विकार की नित्यता में वह प्रधान नहीं रह सकती क्योंकि विकार की निरन्तरता में कारण-सामग्री का विध्वंस हो जाता है। यदि प्रकृति अपने प्रगतिधर्म को छोड़कर स्थितिधर्म में ही रहती हुई विकार से रहित हो जाय तब भी वह प्रकृति नहीं रह सकती क्योंकि विकाराभावदशा में उसकी प्रधानता में अवस्थित कारणसामग्री निष्प्रयोजन हो जाएगी। अतः प्रगति-दशा तथा स्थिति-दशा के ही कारण यह प्रकृति प्रधान कहलाती है तथा अपने महामोह के इन्द्रजाल में प्रकाशशील सत्त्व को लपेटकर अकार्य में प्रवृत्त कराती है।

अतः तब करके मन को शुद्ध करना चाहिये। आचार्य पचशिक्ष का कहना है कि प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं हो सकता क्योंकि प्राणायाम के द्वारा मल की विनुद्धि होती है और ज्ञान की दीप्ति होती है। इस प्रकार व्रताचरण से, प्रमाद से उत्पन्न हिंसा आदि दोष समाप्त होते हैं और शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्ति होती है। केवल भोग का अभ्यास बढ़ाते रहने से राग की निरन्तर वृद्धि होती है, साथ ही इस ओर इन्द्रियों का कौशल भी बढ़ता है। पच-शिक्षाचार्य कहते हैं कि इतनी सरल-सुबोध अनुभूति से हर विवेकी को आत्म-निरीक्षण करना चाहिये।

नव प्रकार के कारणों का ज्ञान कराते हुए आचार्य कहते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन है। मन से ही विगिष्ट-ज्ञान की उत्पत्ति होती है जिससे पुरुष देह और आत्मा की पृथक्-पृथक् जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा स्थिति-कारण है। स्थिति-कारण भी मन के लिए पुरुषार्थ है। जिस प्रकार कि शरीर की स्थिति का कारण आहार है, उसी प्रकार मन की स्थिति से ही

पुरुषार्थता की सिद्धि होती है। तीसरा कारण अभिव्यक्तिकारण है। जिस प्रकार कि रूप की अभिव्यक्ति के लिए आलोक कारण है, इसी प्रकार इन्द्रिय भी रूप की अभिव्यक्ति के लिये कारण है। चौथा विकार-कारण है। जिस प्रकार कि पकाई जाने वाली वस्तु को अग्नि पाकावस्था में लाने के लिये कारण बनती है, उसी प्रकार मन भी विषयान्तर से विकारावस्था को प्राप्त होता है। पाँचवाँ प्रत्यय-कारण है। जिस प्रकार अग्नि-ज्ञान के लिए धूम-ज्ञान कारण है, उसी प्रकार बुद्धि-ज्ञान आत्म-ज्ञान में कारण है। छठा प्राप्ति-कारण है। योगानुष्ठान से विवेक-ज्ञान की प्राप्ति होती है। सातवाँ वियोग-कारण है। योगानुष्ठान से ही अबुद्धि का क्षय होता है। आठवाँ अन्यत्व-कारण है। जिस प्रकार कि सुवर्ण को सुवर्णकार अन्यस्व में परिवर्तित करके उसे नाना रूप दे देना है, इसी प्रकार प्रकृति से विकृत होकर पदार्थ नाना रूप में अवभासित होने लगते हैं। इसी प्रकार एक ही स्त्री मूढत्व के लिए अविद्या है, दुःख के लिए द्वेष है तथा सुख के लिए राग है पर वही स्त्री तत्त्वज्ञान के लिए मध्यस्थ का काम करती है। नवाँ धृति-कारण है। इन्द्रियों के लिये धृति-कारण शरीर है तथा शरीर के लिए इन्द्रियाँ हैं। महाभूत शरीरों के लिये धृति कारण है और वे परस्पर भी धृति-कारण हैं।

इस प्रकार आचार्य पंचशिख ने माया-मोहग्रस्त मानव को अतीन्द्रिय-ज्ञान कराकर आत्म-वैकल्य को दूर किया है। आचार्य समझाते हैं—पाँच ही इन्द्रियाँ हैं जो शब्द आदि पाँचों विषयों का ग्रहण करती हैं। छठा विषय अथवा उसका ग्राहक कोई इन्द्रिय नहीं है। यही पर 'अप्सरा' का भी अर्थ समझ लेना चाहिये—'आप पुरुषवत्सो भवन्ति' इस श्रुति के अनुसार जब जल आदि प्रधानभूत शरीराकार में परिणत हो जाते हैं, उनमें अनुसरण करने वाली चित्तिशक्ति ही 'अप्सरा' है। इसकी पाँच शिखाएँ—प्रमाण—विपर्यय—विकल्प—निद्रा और स्मृति रूप से जानी जाती हैं। उन-उन विषयों का आकार ग्रहण करके तदाकार होने के ही कारण इन्हें शिखा या चूड़ा कहा गया है। इस विषय के पारङ्गत आचार्य होने के कारण इन्हें 'पंचशिख' उपाधि मिली होगी।

आत्म-गुण बनी हुई बुद्धि इन्द्रियों के साथ भन्तव्य, बोद्धव्य, भोक्तव्य, शब्द आदि विषयों की ओर उन्मुख होती है। इनमें एक-एक में आसक्त पुरुष पशु है। ये विषय भी ग्राम्य—वन्य—ऐहिक—पारलौकिक आदि भेद से विविधता रखते हैं। पुरुष को सासारिक अथवा वैदिक द्वन्द्व अपनी माया के कारण आच्छादित कर लेते हैं। इस सुख-लेश में परमब्रह्म अनाहित हो जाता है, तभी तो इन्हें द्वन्द्व (आच्छादित करने वाला) कहा गया है। जिस प्रकार सात—तंत्री में बजती हुई वीणा शब्दानन्द को जन्म देती है, इसी प्रकार सात स्वरों में अभिव्यक्त होने वाली यह काया, वीणा बनकर आत्मा को लुभाने के लिए अपनी

उबंशी—तान छेड़ती रहती है। आत्मा को इसका आस्वाद-सुख मिलता है। परन्तु जिसने इस देह-बीणा को बजाया ही नहीं वह त्यक्त वास्य (छोड़ दिया है वास्य=बसूला जिमने) तथा (बढ़ई) के समान कारण-सामग्री के न रहने पर स्वस्थ (अपने में स्थिर) हो जाता है।

विस्मय तो यह है कि जो स्वयं ही दृश्य है, उस बुद्धि को द्रष्टा कैसे समझा जा रहा है? इसी सूक्ष्मार्थ को समझाने के कारण आचार्य को चुलिक कहा गया है।

पञ्चशिखाचार्य के विचार में ज्ञान-उपासना तथा तदनुरूप ही कर्म करने से मोक्ष-हेतु उत्पन्न होता है। तत्त्व-ज्ञान से न केवल वासना का क्षय होता है अपितु मन का ही नाश हो जाता है। जब तक मन विलीन नहीं हो जायेगा तब तक वासना का क्षय भी नहीं होगा। चित्त के उपशमन के उपरान्त ही तत्त्व-वेदना उत्पन्न होती है। तत्त्व-प्राप्ति में ही वासना का क्षय सम्भव है। आत्म-ज्ञान की उपलब्धि होते ही पर-वैराग्य की प्राप्ति होती है, जिससे सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों पर विजय मिलती है। धीरे-धीरे समस्त सशय क्षीण हो जाते हैं। मानव को वह उपलब्धि मिल जाती है जिसके पा जाने से वह कृत-कृत्य या कृतार्थ हो जाता है और राजा जनक की वाणी में यह कहने का अधिकारी बन जाता है—

पराशर सगोत्रस्य बृद्धस्य सुमहात्मन ।

भिक्षो पञ्चशिखस्याह शिष्य परम सम्मत ॥

शान्तिपर्व ३२०-२४

आर्य समस्या पर कुछ स्फुट विचार

प्रो० ठाकुरप्रसाद वर्मा
हरिद्वार

अब से ठीक दो सौ वर्ष पूर्व (१७८६ में) अंग्रेजों के फोर्ट विलियम (कलकत्ता) के मुख्य न्यायाधीश विलियम जोन्स ने यह सम्भावना व्यक्त की कि यूनानी, लातिनी, गोथिक, केल्टिक, फारसी एवं संस्कृत आदि भाषाओं को बोलने वाले किसी एक ही स्थान पर साथ-साथ रहते थे। जब से प्रथम यूरोपीय उपनिवेश पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया तभी से उनको यह जानकर विस्मय होता था कि भारतीय भाषाओं में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनसे मिलते-जुलते शब्द यूरोपीय भाषाओं में भी मिलते हैं। इस जिज्ञासा ने यूरोपीय विद्वानों को भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन करने को प्रेरित किया। इस जिज्ञासा का परिणाम यह निकला कि संस्कृत सहित जितनी भी अन्य प्राचीन भाषाएँ हैं—यथा, जेन्द, फारसी, पश्तो, बलूची, बुर्द, आस्मेनियमन, यूनानी, लातिनी, गोथिक, केल्टिक, लिथआनियन, अल्बेनियन, तुखारो, हिन्दी, फन्च, जर्मन, द्यूटानिक, स्लावोनिक, अंग्रेजी आदि—सबका अध्ययन किया गया और इस प्रकार तुलनात्मक भाषाविज्ञान की नींव पड़ी तथा एक भाषा-परिवार की कल्पना की गई। इन्डो-जर्मनिक, इन्डो-केल्टिक, इन्डो-ईरानी, इन्डो-यूरोपियन अथवा आर्य भाषा परिवार आदि नाम सामने आये। इनको बोलने वाली आर्य जाति कहीं भारत के बाहर निवास करती थी जो भारत में सक्रमण करके आई। इस प्रकार भारतीय इतिहास ही नहीं, प्राचीन विश्व के इतिहास में दो मिथक प्रस्वावित किये गये जिन पर विगत शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इतना ऊहापोह और इतनी गर्मागर्म बहस हुई कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते-होते यह एक पूर्णरूपेण स्थापित तथ्य बन गया कि आर्य जाति थी और वह कहीं बाहर रहती थी और पश्चिम के स्थल-मार्ग से भारत में आई। कृषि और पशुपालन करने वाली, विकास के प्रारम्भिक अवस्था में रहने वाली यह आर्य जाति जब भारत में आई तो यहाँ के मूल निवासियों को पराजित करके यहाँ बस गई तथा धीरे-धीरे जंगलों को साफ करती हुई, पूर्व की ओर गयी—

यमुना की घाटियों की ओर बढ़ने लगी। सौभाग्य से इसी समय बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण के अन्तिम वर्षों में मोहेन्जो-दाडो एवं हड़प्पा की खुदाइयों से अत्यन्त प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष प्रकाश में आये जो प्राचीन मिस्र, सुमेर एवं बेबीलोन की सभ्यताओं की समकालीन नागर-सभ्यताएँ सिद्ध हुईं। इन उत्खननों से प्राप्त प्रतिकूल तथ्यों को दबाने और अनुकूल तथ्यों को प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत करते हुये यह कहा जाने लगा कि यह द्रविड़ों की सभ्यता थी जो अति विकसित थी और आर्यों ने इसको नष्ट कर दिया। प्रमाण सोजे जाने लगे। इन्द्र द्वारा शत्रुओं के पुरों को नष्ट करने वाली बात को स्वीकार कर लिया गया किन्तु सैकड़ों स्तम्भों वाले भवनो, आठ सेक्टरों में विभक्त नौ प्रवेशद्वारों से युक्त नगर, पैदल और रथों के लिए विभक्त मार्ग की वैदिक उक्तियों को नजर-अन्दाज कर दिया गया। तथाकथित आर्य जाति के पूर्वाभिमुख प्रसार की बात को सिद्ध करने के लिए वेद की ऋचाओं तथा ब्राह्मणों के उल्लेखों का सहारा लिया गया। अथर्ववेद के “गधारिभ्यो मूजवद्भ्यः काशीभ्यो मगधेभ्यः। प्रथ्यन्जनमिव शबेधि नवमान परिदभसि ॥ ५। २२। १४” को इस बात के प्रमाणस्वरूप स्वीकार किया जाने लगा कि काशी और मगध आर्यों के क्षेत्र से बाहर थे लेकिन गधार और मूजवान प्रदेशों के लिए चुप्पी साध ली गई। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण के विदधमाधव की कथा को सन्दर्भ से अलग करके तथाकथित आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार के लिये प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत किया जाने लगा।

इस प्रकार एक कल्पना ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रतिष्ठापित हो गई। विदेशी और भारतीय विद्वानों ने इसे स्वीकार कर लिया और समस्त इतिहास-ग्रन्थों में इसका उल्लेख किया जाने लगा। इसने हमारे अन्तर्मन के अवचेतन स्तर तक अधिकार कर लिया जिसके कारण हमारे सभी शास्त्र, इतिहास, भाषा-शास्त्र, भाषा-विज्ञान, ध्वनि-विज्ञान, नृत्य-शास्त्र आदि इसी विचार से ओत-प्रोत हैं। हम इससे बाहर जाकर सोच भी नहीं सकते। यही नहीं विदेशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय हिटलर ने जर्मनी के उत्थान का जो स्वप्न देखा उसके मूल में जर्मनरक्त की शुद्धता और विशुद्ध आर्य जाति का होने का दावा ही था। समय-समय पर कुछ विद्वानों ने इस सोच के विरुद्ध स्वर ऊँचा किया किन्तु मिथ्या के प्रचण्ड प्रवाह को सीमित नहीं किया जा सका। अब समय आ गया है कि हम इस विषय पर विस्तार से विचार करें और आर्य सभ्यता के इस मिथक को, जो हमारे लिये एक समस्या बन गई है, नष्ट कर दें।

यया आर्य कोई जाति थी ?

आर्यों को एक जाति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह कहा गया है कि अनुमानत. २५०० से १५०० ई० पू० तक आर्य जाति दसों

में उत्तर-पश्चिमी सीमान्त के पथ से भारत में प्रविष्ट हुई और उसने इस देश के आदिम निवासी द्रविड और कोल-भील आदि जातियों को पराजित करके क्रमशः उपनिवेश स्थापित किया। ये आर्य हिन्दू, फारसी, काकेशीय, ग्रीक और अन्योन्य यूरोपीय जातियों के पूर्वज थे। भारत के बाहर किसी स्थान में इनकी प्राचीन निवासभूमि थी। किन्तु यह आर्य शब्द जिस भाषा और साहित्य से लिया गया है और जिस सस्कृति में इसका प्रचुरता से प्रयोग मिलता है उसमें कहीं भी यह शब्द जाति के अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया गया है। ईरानी एवं भारतीय दोनों ही साहित्यों में इसका प्रयोग जाति के अर्थ में नहीं मिलता। विदम्बना यह कि समस्त भारतीय साहित्य में एक भी ऐसा शब्द नहीं मिलता जिससे ऐसा लगे कि प्राचीन भारतीय किसी अन्य क्षत्र से यहाँ आये। किन्तु सबसे पहले आर्य शब्द को ही लिया जाय।

वैदिक साहित्य में 'अर्य' एवं 'आर्य' दोनों ही शब्द प्रयुक्त हुये हैं तथा दोनों ही परस्पर सम्बन्धित हैं। अमरकोश ने 'स्वामी' और 'वैश्य' ये दो अर्थ अर्य शब्द के बताये हैं (अर्य स्वामी-वैश्ययो)। यहाँ पर सम्भवतः वैश्य शब्द वर्तमान प्रचलित रूढ अर्य में प्रयुक्त है जिसका मूल वैदिक 'विश्व' शब्द है, जिसके अन्तर्गत सभी जनसाधारण आ जाते हैं, न कि केवल व्यापारीवर्ग। वैदिक साहित्य में भी 'अर्य' शब्द का उल्लेख इसी सन्दर्भ में आया है। यजुर्वेद में (२६।२।) विभिन्न जनो का उल्लेख किया गया है जिनमें ब्रह्म, राजन्य, शूद्र आर्य, चारण के नाम लिये गये हैं। 'यथेमा वाच कल्याणीभाजदानि जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च।' इसी प्रकार अथर्ववेद में (१६।३।२) में भी 'ब्रह्म राजन्याभ्या शूद्राय चार्या च' कह कर समाज के चारों विभागों को इंगित किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि 'अर्य' शब्द परवर्ती वैश्य के स्थान पर आया है। यदि इनको सन्दर्भान्वृत करके देखा जाये तब आर्य और शूद्र को दो विभिन्न जातियों के रूप में माना जा सकता है। यदि आर्य एक जाति मानी जाय तो शूद्र, ब्राह्मण और राजन्य (क्षत्रिय) को भी जातियाँ मानना पड़ेगा जो आर्यों से अलग थी। कई स्थानों पर शूद्र और आर्य शब्द साथ-साथ आये हैं और कुछ लोगों ने इनको दो पृथक्-पृथक् जातियों के सूचकशब्दों के रूप में लिया है। शूद्र कौन-सी जाति थी, यह कोई नहीं बता सकता। वे कौन-से लोग हैं जो अपने को शूद्र नामक जाति से अभिहित करते हैं? वास्तव में शूद्र एक सामूहिक सम्बोधन है जो सामाजिक स्तर की ओर संकेत करता है। इसका जाति में कोई सम्बन्ध नहीं है। ऋग्वेद में उल्लिखित 'आर्यविश्व' (१०।११।४) अथवा 'दासीविश्व' (४।२८।४ एवं ६।२५।२) शब्द भी जातिबोधक शब्दों की ओर संकेत नहीं करते क्योंकि 'दासी' या 'दास' कोई जाति थी अथवा अभी भी है, यह कहीं से सिद्ध नहीं हो पाता।

व्यक्ति अपने पूर्वजों को बदल नहीं सकता, अपने माता-पिता का चुनाव नहीं कर सकता, अपनी जाति बदल कर दूसरी जाति भी नहीं अपना सकता। किन्तु अपने आचार-व्यवहार बदल सकता है। एक सस्कृति अथवा आचार का पालन न करने से उससे च्युत हो सकता है। इसके कारण सामाजिक बहिष्कार जैसे दण्ड का अधिकारी हो सकता है। इसी प्रकार आर्यत्व प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करने की वस्तु थी। जाति को भौति स्वतः उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं थी। 'कृतेन हि भवेदायों न धनेन न विद्यया।' धन या विद्या के प्रभाव से व्यक्ति आर्य नहीं होता, वरन् अपने चरित्र एवं आचरण से आर्यत्व को प्राप्त होता है।

कर्त्तव्यमाचरन काममकर्त्तव्यमना चरन् ।

तिष्ठति प्रकृताचारे स तु आर्य इति स्मृत ॥

अर्थात् करनेयोग्य कर्मों का आचरण करके और न करनेयोग्य कर्मों का आचरण न करके, प्रकृत आचार में स्थित रहने वाला आर्य है। 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' घोष भी यही संकेत करता है कि 'आर्य' एक सस्कृति थी जिसका प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। आर्य कहे जाने वाले व्यक्ति भी अपने आचार से च्युत होकर शूद्रत्व को प्राप्त कर सकते थे। मनु ने व्यवस्था दी है

शतकैस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रिय जातयः ।

वृषलत्व गता लोके ब्राह्मण दर्शनेन च ॥

मुख बाहू रूपपञ्जना या लोके जातयो बहिः ।

म्लेच्छावाचश्चार्यावाच सर्वेदस्यव स्मृत ॥

(यज्ञादि) कर्मों के न करने से क्षत्रिय जातियाँ शूद्रत्व अथवा वृषलत्व को प्राप्त होती हैं। चाहे वह म्लेच्छ भाषा बोलने वाला हो अथवा आर्य भाषा, उसे दस्यु (दास अथवा शूद्र) ही कहा जायेगा।

यदि प्राचीन भारतीयों को ज्ञात जातियों (या सस्कृतियों) पर विचार करे तो हमें प्राचीनतम साहित्य में देव, दानव (दैत्य), असुर, मनुष्य, पिशाच, यक्ष, राक्षस, नाग, विषाधर, गधर्व, सिंह, किन्नर आदि नाम मिलते हैं। (६० रामायण, गीताप्रेस, सुन्दरकाण्डम्, ५१, ४१-४१-४३, युद्ध काण्डम् ६०।६ आदि) कहीं भी आर्य शब्द मानवसमूह अथवा जाति के अर्थ में नहीं आया है। इनमें कुछ जातियाँ, यथा नाग, किन्नर आदि आज भी खोजी जा सकती हैं। पुराणों में आये देवासुर युद्धों में उल्लिखित असुरों की पहचान अब पुरातत्त्वविदों द्वारा खोजे गये असीरिया के असुर साम्राज्य से की जा सकती है। ईराक के

ध्वसावशेषों में से असुर बनोपाल का मिट्टो के ठीकरो पर उत्कीर्ण पुस्तकालय पुरातत्त्वज्ञों ने खोज निकाला है जिसमें सिन्धु देश के बने कपास के कपड़े का उल्लेख मिलता है। किसी ने भारतीय दृष्टिकोण से, प्राचीन भारतीय साहित्य के प्रकाश में, इन तथ्यों का अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया है। सन्ध्व सभ्यता के समान मुद्राओं का इन स्थानों से प्राप्त होना भी दोनों सभ्यताओं के पारस्परिक सम्बन्धों की पुष्टि करता है। किन्तु अभी तक हमारी मानसिकता इस प्रकार का प्रयास करने वाले को परम्परावादी और प्रतिगामी मानने की रही है। यह अनुसन्धान का विषय हो सकता है कि क्या असुरों की यह संस्कृति हमारे प्राचीन साहित्य में अर्णित असुरों की संस्कृति से कोई साम्य रखती है? क्या दिति और अदिति के पुत्रों की कथा का कोई ऐतिहासिक महत्व है? क्या यह मात्र एक संयोग की बात है कि हमारे भारतीय मानस में 'असुर' का ओ भयकर चित्र है वंसा ही चित्र ईरान और उसके पश्चिम के क्षेत्रों में 'देव' का भी है? हमें इन बातों पर विचारपूर्वक शोध करना चाहिये तभी हम गोपय ब्राह्मण (१।१।१०) के 'असुर वेद' छान्दोग्योपनिषद् (८।८।१५) के 'असुराणा ह्येषेपनिषद्' शतपथ ब्राह्मण (१।१।४।१४) के 'असुर ब्राह्मण' अथवा हरिवंश (४८।६) के 'दानव ऋषि' के अर्थ वास्तविक परिप्रेक्ष्य में समझ सकेंगे। हमें 'आर्य वेद', 'आर्य उपनिषद्', 'आर्य ब्राह्मण' अथवा 'आर्य ऋषि' के उल्लेख कहीं नहीं मिलते। बाल्मीकीय रामायण में जहाँ कहीं भी राक्षसों के मुख से राम अथवा इस क्षेत्र के लोगों का उल्लेख आया है उनमें उन्हें सदैव मनुज, मानव आदि ही कहा गया है जबकि वे स्वयं को गर्व से राक्षस कहते हैं। रावण के वध के उपरान्त मन्दोदरी विलाप करती हुई कहती है :

पिता दानवराजा मे भर्ता मे राक्षसेश्वर ।

कुत्रो मे शर्कानजता इत्यहं गविता मृगम ।

युद्धकाण्डम् ११।१।३६-४०

विभीषण रावण के 'अनार्यजुष्ट वचन' को सुनकर उससे अपना मत व्यक्त करता है (सुन्दरकाण्डम् ५२।१२)। युद्धकाण्ड के १६वें सर्ग में रावण विभीषण को फटकारते हुये पाँच श्लोकों में 'तथानार्येषु सोऽहम' कहता है। रावण को मृत्यु के पश्चात् राक्षसस्त्रियाँ रणभूमि में अपने पतियों को खोजती हुई 'आर्यपुत्र' 'हा नाथ' आदि शब्दों का उच्चारण करती हैं। सुन्दरकाण्ड में सीता जी सुग्रीव को 'आर्य' कहती हैं। यदि राक्षस और दानव आर्य कहे जा सकते हैं तो इसे किस प्रकार जातिसूचक माना जा सकता है। अपने ब्राह्मणत्व और संस्कृति पर गर्व करने वाले लेखक दानव और राक्षस के लिये आर्य किस प्रकार लिख सकते थे? अतः किसी भी विद्या से आर्य शब्द जातिबोधक शब्द नहीं हो सकता। यूरोपीय विद्वानों द्वारा किसी अन्य अधिक

स्थापित वाले शब्द के अभाव में 'आर्य' शब्द को उन सभी लोगों के पूर्वजों के लिये प्रचलित कर दिया गया जो भारोपीय (इन्डोयूरोपीय) भाषाओं को बोलते थे। विगत दो शताब्दियों से हमने भी इसे इस भाँति अपना लिया तथा प्रारम्भिक कक्षाओं से लेकर उच्चतम डिग्रियों तक के लिये हमें यह पाठ इतनी बार पढ़ाया गया कि अब हम इसे एक पूर्णतया स्थापित सत्य मानते हैं।

मूलस्थान की खोज—

जब आर्य जातिवाचक शब्द नहीं है तो उनके मूलस्थान की खोज करना व्यर्थ का बौद्धिक व्यायाम मात्र है। किन्तु अब आर्य शब्द का उपयोग वैदिक भारतीयों के लिये रूढ़ हो गया है और यह एक पूर्णतया स्थापित तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है कि वैदिक भारतीयों के पूर्वज कहीं बाहर से भारत में आये। अतः इस विषय पर विचार कर लेना आवश्यक है। वैदिक भारतीयों के बाहर से आने के विचार के पीछे भाषाशास्त्रीय तथ्य थे जिन पर हम आगे विचार प्रकट करेंगे, किन्तु इनके पीछे साम्राज्यवादी इरादे भी थे, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अग्ने जो दासता के युग में हमारे ऊपर सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रहार किसी अन्य युग की अपेक्षा अधिक किये गये। आर्य समस्या ज़न्ही में से एक सबसे प्रबल प्रहार है। इससे जहाँ एक ओर भारतीयों का मनोबल क्षीण किया गया कि यह उनका मूल देश नहीं है और इस पर गर्व एवं अभिमान करने की बात नहीं है, वहीं दूसरी ओर उत्तरभारतीय आर्य और दक्षिणभारतीय द्रविड हैं, यह बताकर फूट का बीज डाला गया। यह भी प्रभाव डाला गया कि इस भारतवर्ष रूपी धर्मशाला में जिस प्रकार शक, पहलव, तुर्क, अफगान, मंगोल आए, उसी प्रकार अग्नेज भी आये हैं और उनका भी इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना अन्य किसी का। इसके लिये उनके तर्कों के अनुकूल प्रमाणों को पुरस्कृत किया गया और प्रतिज्ञा प्रमाणों को दबा दिया गया। यहाँ पर उदाहरण के लिये मेगस्थनीज के एक उदाहरण को प्रस्तुत करना उचित होगा जो अब से २,३०० वर्ष पूर्व चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में यवन राजदूत होकर आया था और भारत के विषय में उसके अनेक उद्धरणों को बड़े प्रामाणिक तथ्यों के रूप में बार-बार प्रस्तुत किया है। मैककिण्डल द्वारा सम्पादित 'ऐन्शियन्ट इन्डिया, मेगस्थनीज' के पृ० ३४ पर उद्धृत है कि 'ऐसा कहा जाता है कि भारत एक विशाल देश होने के कारण, जब सम्पूर्ण रूप से लिया जाये तो उसमें विभिन्न एवं बहुसंख्य जातियाँ बसती हैं जिनमें से एक भी मूलतः विदेशी नहीं है, प्रत्यक्षतः सभी देशी है, और यह भी कि भारत में न कोई उपनिवेश बाहर से आकर स्थापित हुआ और न कभी बाहर जाकर उपनिवेश स्थापित किया गया।'।

इससे स्पष्ट है कि अबसे २,३०० वर्ष पूर्व भारतीयों और विदेशियों में भी किसी को यह पता नहीं था कि हम आर्य हैं और कहीं बाहर से आये हैं। कुछ विदेशी लेखकों ने भी इस तथ्य को ओर इशारा किया है। विगत शताब्दी में 'भारत का इतिहास' लिखते समय एलफिन्स्टन ने स्वीकार किया है कि मनुस्मृति तथा वेदों में अथवा किसी भी (भारतीय) ग्रन्थ में आर्यों के भारत के बाहर रहने या भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश का संकेत नहीं मिलता। कीच ने भी 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया' पृ० ७८ पर लिखा है कि 'वैदिक भारतीय भारत में किस प्रकार आये, इस विषय पर ऋग्वेद से निश्चय ही कोई सहायता नहीं मिलती।' अतः उसने सावधान किया है कि 'इन सामग्रियों से निष्कर्ष निकालने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी।' किन्तु वह तो भारतीयों को आर्य सिद्ध करने एवं उन्हें बाहर से आया हुआ सिद्ध करने के लिये तुला बँटा था और उनके आने का मार्ग निर्धारित किया।

इसके साथ ही आर्यों को एक विशिष्ट छवि प्रस्तुत की गई। आर्य गौरवर्ण और लम्बे थे। वे घोड़ों पर यात्रा एवं सक्रमण करते थे, वे कृषिकर्म एवं ग्राम्यजीवन जिताने वाले लोग थे, आदि चित्र प्रस्तुत किये गये जो या तो अज्ञान पर आधारित थे अथवा धूर्तता से प्रेरित थे। हमारा भारतीय साहित्य बताता है कि अनेक ऋषि-महर्षि कृष्णवर्ण थे। साक्षात् मनु के वंश में जन्म लेने वाले श्रीराम कृष्णवर्ण थे। उनके भ्राता लक्ष्मण गौरवर्ण थे। यह बात आज भी हम भारतीय परिवारों में पाते हैं कि एक ही वंश से उत्पन्न कुछ भाई गौरवर्ण हैं और कुछ कृष्णवर्ण। महाभारत काल में भगवान् श्रीकृष्ण भी कृष्णवर्ण के थे। कुछ महर्षियों के भी कृष्णवर्ण होने का उल्लेख आता है। आर्यों को अनिवार्य रूप से घोड़ों से जोड़कर छलपूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि सन्धव सभ्यता से आर्यों का सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वहाँ घोड़ों के अवशेष नहीं मिलते। इसे एक गम्भीर तर्क के रूप में प्रस्तुत किया गया। भारतीयों को घोड़ों का ज्ञान नहीं था अथवा वे उनका उपयोग नहीं करते थे, ऐसी बात नहीं है किन्तु इस बात को एक प्रमाण के रूप में उपस्थित करना धूर्तबुद्धि का परिचायक है। इसी प्रकार कृषिकर्म एवं ग्राम्यजीवन को आर्य जाति से समीकृत करने वाली बात भी है। इसमें यह तर्क निहित है कि वैदिक लोग अन्य उद्योग-धन्ये एवं व्यापार विकसित नहीं कर सके थे। अतः विकास के प्रारम्भिक स्तर पर थे एवं नागर सभ्यता से सर्वथा अपरिचित थे। डा० सत्यकाम वर्मा ने 'वैदिक स्टडीज (पृ० १४०) में अनेक प्रमाण देकर यह बताया है कि वैदिकसमाज उद्योगप्रधान, नगरवासी समाज था जो कृषि के क्षेत्र में भी काफी प्रगतिशील था। अथर्ववेद में अष्टचक्रा एवं नवद्वार वाले नगर के उल्लेख को एक कल्पनामात्र स्वीकार किया जा रहा है। किन्तु इस प्रकार काल्पनिक हो सही, एक नगर का उल्लेख क्या यह प्रकट नहीं करता कि वैदिक भारतीय नगर से अपरिचित नहीं थे। रथों एवं पैदल चलने

वाले लोगों के लिए पृथक् सड़को की योजना (अथर्ववेद १२।१।४७), सुनिर्मित झूलगृहों का अस्तित्व जिनके अपने नियमोपनियम थे (ऋग्वेद १०।३।४।५-६, अथर्ववेद १८।३।४६), सुनिर्मित एवं वेगवान् रथों (ऋग्वेद १।३।८।१२, १।३।६।६, १।१६।४।२-३, २।१८।१।४-७ आदि) ग्राम्य सभ्यता की ओर तो इंगित नहीं करते। इसलिये भारत में नगर नहीं थे और भारतीय नागर-सभ्यता से अपरिचित थे अथवा वे नागरसभ्यता वाली जातियों के शत्रु थे और उन्होंने नागर सभ्यताओं का विनाश किया, आदि बातें निहित मन्तव्यों से प्रेरित एवं अज्ञान पर आधारित थीं। हमने स्वयं भी इस दिशा में मौलिक शोध न करके विदेशियों द्वारा किये गये शोधों को स्वीकार कर लिया एवं उनके अनुवादों तक ही अपने ज्ञान को सीमित रखा।

पुरातत्त्व शास्त्र ने भी इस दिशा में अपना योगदान किया है। पुरातात्विक प्रमाणों को अधिक ठोस एवं अकाट्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा प्राचीन भारतीय साहित्यिक प्रमाणों को काल्पनिक एवं अप्रामाणिक मानकर एकदम उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। जान मार्शल एवं ह्वीलर की परम्परा में दीक्षित भारतीय पुरातत्त्वज्ञ अभी तक अपने को उनके द्वारा स्थापित मानदण्डों से पृथक् नहीं कर पाये हैं। बिडम्बना यह है कि उनको परम्परा का पालन करते हुये उत्खनन स्वयं ही अपने द्वारा उत्खनित सामग्रियों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष भी प्रस्तुत करता है जबकि वह अनिवार्य रूप से साहित्य एवं इतिहास का ज्ञाता नहीं होता। इसी कारण सम्प्रति तो स्थिति यह दिखाई पड़ती है कि भारतीय इतिहास के लिये साहित्य एवं पुरातत्त्व एक समान धरातल पर कभी खड़े नहीं हो सकेंगे। यह भारतीय पुरातत्त्व द्वारा प्रारम्भ में किये गये भ्रान्तिपूर्ण विश्लेषण का परिणाम है। वर्तमान विश्लेषणों के आधार पर समस्त पुरातात्विक साक्ष्य इस ओर इंगित करते दिखाई पड़ते हैं कि भारत में मानव सभ्यता के प्रसार की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। पंजाब (वर्तमान पाकिस्तान को सम्मिलित करके) में पूर्व की दिशा में क्रमशः सभ्यता का विकास हुआ। किन्तु जब स्वतन्त्रता पूर्व के सम्पूर्ण भारत के बाहर के पुरातात्विक अवशेषों पर इस दृष्टि से विचार करते हैं तो पश्चिम से आने वाले इस तथाकथित सभ्यता के प्रवाह के चिन्ह नहीं मिलते। सैन्धव या हड़प्पीय सभ्यता के जो शताधिक बस्तियों के अवशेष खोजे जा चुके हैं, उनमें दो-तिहाई से अधिक स्वतन्त्रता पूर्व के सम्पूर्ण भारत में और शेष थोड़े से इसके पश्चिम में मिलते हैं। सैन्धव सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त सामग्रियों के वैदिक सभ्यता के अनुरूप होने के प्रमाणों के विस्तार में न जाकर यहाँ यही कहना पर्याप्त होगा कि यह निश्चय ही भारतीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता के अनुकूल थी।

यहाँ पर मैं पुरातत्त्वज्ञों का ध्यान एक और तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। साहित्यिक साक्ष्यों का उपहास करने वाले ये विद्वान् अपने

उत्खननो में स्तरो का वर्गीकरण करते समय गुप्त, कुषाण, शुंग, मौर्य स्तरो तक के तो नामकरण इन राजवंशों के नाम के आधार पर करते हैं जो केवल साहित्यिक स्रोतों पर ही मुख्य रूप से आधारित हैं किन्तु उसके पूर्व के स्तरों के लिये मृदभाण्डों के वर्गीकरण के आधार पर निमित्त सस्कृतियों का नाम देते हैं। इस प्रकार घूसरचित्रित मृदभाण्ड सस्कृति, कृष्ण परिमाजित मृदभाण्ड सस्कृति आदि नाम देकर उनका कालक्रम निर्धारित करते हैं। यह अवेरे में तीर चलाने के समान है क्योंकि ज्यों ही कोई नवीन तथ्य उत्खनन से प्रकाश में आता है, निष्कर्षों को पुनरीक्षित करना पड़ता है।

पुरातत्वज्ञों के काल-निर्धारण में कुछ न कुछ त्रुटि अथवा भ्रम है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। उदाहरण के लिये बुद्ध के काल को लेते हैं। गौतम बुद्ध का काल प्रायः सर्वसम्मति से ईसा पूर्व की छठी शताब्दी माना जाता है। उनके जीवनकाल से सम्बन्धित स्थलों बोधगया, काशी, श्रावस्ती तथा वैशाली की पुरातात्विक खुदाइयाँ हो चुकी हैं। इनमें ५-६ शताब्दी ईसा पूर्व तक जाते-जाते सामग्रियों का अभाव होने लगता है। इन स्थलों की प्राचीनता पुरातात्विक उत्खननों के आधार पर ८वीं शताब्दी ई० पू० से अधिक नहीं जाती। पुरातात्विक कालगणना के अनुसार ८वीं शताब्दी ई० पू० में इन स्थलों पर मानव-संचरण प्रारम्भ हुआ। काशी (राजघाट) को उपकाल १-अ में, जो ८०० ई० पू० से ६०० ई० पू० का मध्यकाल माना गया है, रेड स्लिपड बेयर काल्पर कहा गया है, जो उत्खननों के अनुसार अनाथों की सस्कृति रही होगी। इस कालखण्ड में एक भी पेन्टेड ग्रे बेयर का टुकड़ा नहीं मिला जो विद्वानों के अनुसार परवर्ती आर्थों के सक्रमण से सम्बद्ध किया गया। इसका मिलना १-ब कालखण्ड से प्रारम्भ होता है जो ६०० ई० पू० से ४०० ई० पू० का समय बताया गया है। अर्थात् इसी कालखण्ड में आर्थों का आगमन इस काशी क्षेत्र में होता है। यही दशा ऊपर गिनाये गये उन सभी स्थलों की है जो बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित रहे हैं। क्या इसका यह अर्थ लगाया जाए कि बुद्ध की कथा और उनका धर्मचक्र प्रवर्तन काल्पनिक कथाये हैं? क्या यह समझा जाए कि बुद्ध अनाथ थे और उन्होंने अपने उपदेश अनाथों के बीच दिए? क्या ये क्षेत्र बुद्ध के जीवनकाल में या उनके कुछ-ही समय पूर्व आर्थ सस्कृति के सम्पर्क में आये थे?

इस क्षेत्र के सम्बन्ध में बौद्ध साहित्य से जो चित्र उभरता है, वह इससे सर्वथा भिन्न है। षोडस महाजनपदों में सम्पूर्ण उत्तरभारत का क्षेत्र आ जाता है। बुद्ध ज्ञानप्राप्ति के लिये महाभिनिष्क्रमण करते हैं तो पूर्व की ओर जाते हैं। यदि पुरातत्वज्ञों एवं आधुनिक इतिहासकारों (जिनमें यूरोपीय एवं भारतीय इतिहासकार दोनों ही शामिल हैं) के अनुसार इस तथाकथित आर्थ सभ्यता का

गुरुत्व केन्द्र पश्चिमी क्षेत्र में था तो बुद्ध को उस दिशा में आना चाहिये था। उन्होंने जिन गुरुओं से सम्पर्क किया और फिर उनसे मिलकर आगे बढ़े, वे अपने समय के परम्परागत भारतीय ज्ञान एवं विद्या के महान जानकार थे। बोधगया में बुद्धत्वप्राप्ति के पश्चात् अपने धर्मचक्र प्रवर्तन के लिये उन्होंने काशी को चुना। उनके पूर्व के पाँच शिष्य, जो पहले उन्हें छोड़कर चले जाये थे, वे भी काशी में गये थे, इस प्रकार कम से कम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी की ख्याति अवश्य रही होगी। और इसके लिये उसकी स्थापना कई शताब्दियों पूर्व होनी चाहिये जिसके लिये पुरातात्विक कालक्रम में कोई स्थान नहीं है। बौद्ध साहित्य यह बताता है कि उस समय उत्तरभारत के बड़े-बड़े नगर तक्षशिला, मथुरा, साकेत, श्रावस्ती, काशी, राजगृह आदि व्यापार-मार्गों से जुड़े हुये थे और सार्यवाह व्यापार-सामग्रियों के साथ नियमित यात्राये करते थे। यह व्यापार प्रक्रिया भी काफी सखिलष्ट थी जिसके विकास के लिये अनेक शताब्दियाँ अपेक्षित हैं। भारतीय इतिहासज्ञ एवं पुरातत्वविद भी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काशी, कौशल, मगध के राजवंशों की पौराणिक सूची को कमोबेश मानते ही हैं। ये सभी बातें इस बात की ओर ही इंगित करती हैं कि इस क्षेत्र का इतिहास एवं संस्कृति षवीं शताब्दी ईसा पूर्व जितनी नहीं, उससे भी अनेक शताब्दियों पुरानी है। एक और बात ध्यान देने की है—ऐतिहासिक युग में तो यवन, कुषाण, तुर्क, पठान, मुगल आदि आक्रमणकारी लाहौर से राजमहल की पहाड़ियों (बिहार) तक पहुँचने में ६ मास से एक वर्ष लगाते थे और इस अवधि में सम्पूर्ण उत्तरभारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे किन्तु आर्यों को सिन्धु घाटी से गंगा की घाटी एवं काशी, मगध, आदि पहुँचने में अनेक शताब्दियों के अन्तराल की बात की जाती है। क्या छठी शताब्दी ई० पू० के पहले की शताब्दियों में उत्तरीभारत इतने अमेद्य बनो एवं प्राकृतिक बाधाओं से युक्त था कि इस कल्पित आर्य संस्कृति के प्रसार के कार्य में अनेक शताब्दियाँ लग गईं? पुरातत्वविदों को इस दृष्टिकोण से भी विचार करना होगा तथा इन बिन्दुओं का उत्तर ढूँढना होगा तभी भारतीय इतिहास में पुरातत्व को उचित महत्त्व मिल पायेगा।

आर्यों के मूलस्थान निर्धारण की दृष्टि से विगत शताब्दी के उत्तरार्ध में इतनी अधिक परिचर्चाये हुई कि भारतीय इतिहास अध्ययन की दृष्टि से यदि उस कालखण्ड को 'आर्य स्थापना काल' कहे तो अधिक उपयुक्त होगा। इस परिचर्चा का परिणाम यह निकला कि भारत के अतिरिक्त समस्त एशिया और यूरोप में आर्यों का मूलनिवास स्थल खोजा गया और सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये। सूची बहुत लम्बी है और सुधी विद्वानगण उसके विषय में जानते हैं, अतः उसको यहाँ दुहराने का प्रयास नहीं किया जायेगा। यहाँ हम केवल भारत की

दृष्टि से ही विचार करें और यह जानने का प्रयत्न करें कि हमारा प्राचीन साहित्य इस विषय में क्या कहता है और कुछ नवीन पुरातात्विक अनुसंधान क्या संकेत कर रहे हैं।

इस बात को तो अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है कि वैदिक एवं परवर्ती भारतीय साहित्य में कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जिससे यह कहा जा सके कि प्राचीन भारतीय किसी अन्य स्थान से भारत में आये। मानव सभ्यता के आदिम काल से ही वे इसी भारत भूमि पर रहते आये हैं, यही संकेत प्राचीन भारतीय साहित्य देते हैं। पौराणिक साहित्य में गुफा-निवास से लेकर फल-संग्राहक, कृषि के विभिन्न स्तरों से होते हुए नागर सभ्यता के उच्चतम उत्कर्ष को प्राप्त करने तक के उल्लेख प्राप्त होते हैं। अत्यन्त सुदीर्घ काल के प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर ही भारतीय मानस, काल की चक्रीय व्यवस्था की परिकल्पना कर सका जिसमें व्यक्तियों एवं समाजों के जीवन में उत्थान एवं पतन, उत्कर्ष एवं अपकर्ष के इतिहास को बार-बार दोहराये जाने की बात कही गई। मिश्र, बेबीलोन, मेसोपोटामिया आदि प्राचीन सभ्यताओं के प्रकाश में आने से इस परिकल्पना की सत्यता सिद्ध हो रही है और मानव-विकास की एकरेखीय परिकल्पना पर विद्वानों को बाध देने वाले इतिहासज्ञों ने भी अब इस ओर विचार करना प्रारम्भ कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव विकास की सम्पूर्ण कथा हमारे प्राचीन साहित्य में सुरक्षित है जिसे इस दृष्टि से देखना होगा। इस भारत भूमि के सहस्राब्दियों के भौगोलिक परिवर्तनों के भी हम दृष्टा एवं साक्षी रहे हैं, यह भी हमारा साहित्य हमें बताता है। विन्ध्य पर्वत किस प्रकार झुका और हिमालय किस प्रकार अस्तित्व में आया? गंगा किस प्रकार पर्वत में से निकल कर मैदानों में लाई गई, सरस्वती किस प्रकार विलुप्त हो गई तथा मरुस्थलों का निर्माण किस प्रकार हुआ? इन कार्यों में हमारे पूर्वजों का कितना योगदान रहा, इसकी तो स्मृति है। हमारे साहित्य में इसका वृत्त तो अंकित है किन्तु बाहर से आने का कोई उल्लेख नहीं है।

भारत-भूमि मानव-जन्मभूमि और उनके प्रारम्भिक क्रिया-कलापों की आदिभूमि क्यों नहीं हो सकती यह हमारी समझ में नहीं आता। ससार की जितनी प्राचीन सभ्यताएँ पुष्पित-पल्लवित हुईं, वे सब नदियों की घाटियों में हुईं बताई जाती हैं। फिर गंगा, यमुना और सिन्धु की घाटियाँ इस दृष्टि से बन्ध्या क्यों मानी जाती हैं, यह बात समझ में नहीं आती। क्यों यह क्षेत्र आठवीं-छठी शताब्दी ई०पू० तक जंगल प्रदेश बना रहा और काल्पनिक आर्यों की प्रतीक्षा करता रहा जिन्होंने इसे कथित रूप में अब से तीन हजार वर्ष पूर्व आकर रहने योग्य बनाया। क्या विन्ध्य की पर्वतश्रेणियाँ इस योग्य नहीं थी

कि वे आदिम मानव को अपनी गुहाओं में स्थान देकर, उसकी गतिविधियाँ जारी रखने के लिये, उचित वातावरण एवं जल-भोजन की सुविधा दे सकें ? क्या गंगा-यमुना-सरस्वती की सुविस्तृत एवं उपजाऊ घाटियाँ मानवसभ्यता के विकास के लिये उचित संरक्षण एवं सुविधाये नहीं जुटा सकती थी ? यदि ऐसा है तो आर्यों की आदिभूमि जन्मभूमि पितृ-भूमि क्यों नहीं बन सकती, यह सम्पूर्ण आर्यावर्त ही आर्यों का मूलस्थान क्यों नहीं बन सकता ?

मनु ने इस क्षेत्र का वर्णन किया है (२।१७-२४)। वे पहले सरस्वती और क्षत्रवती की उपत्यका ब्रह्मावर्त का वर्णन करते हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र, मत्स्य पञ्चाल एवं शूरसेन को ब्रह्माणि देश कहते हैं। फिर हिमालय और मध्य की भूमि, जो विनशन एवं प्रयाग के बीच में पड़ती है, मध्य देश कहते हैं। स्पष्ट है कि भौगोलिक दृष्टि से ब्रह्मावर्त और ब्रह्माणि देश मध्य प्रदेश के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसके बाद आर्यावर्त की सीमा बताते हैं जो भौगोलिक दृष्टि से इससे भी अधिक व्यापित बानी है। पूर्व एवं पश्चिम से समुद्र से घिरी हुई एवं उत्तर एवं दक्षिण से (हिमालय एवं विन्ध्य) पर्वतों के बीच की भूमि को उन्होंने आर्यावर्त कहा है। इस परिभाषा में सम्पूर्ण उत्तरभारत आ गया और यह परिभाषा कुछ बाद की लगती है। पातञ्जली महाभाष्य की परिभाषा (६।३।१०६) इससे प्राचीन लगती है, जिसका समर्थन कई अन्य धर्मसूत्र एवं स्मृतियाँ करती हैं। महाभाष्य के अनुसार दर्शन से पूर्व कालक वन से पश्चिम, हिमालय से दक्षिण एवं पारियात्र से उत्तर की भूमि आर्यावर्त है। कुछ स्मृतियों में दर्शन की जगह विनशन बौद्धायन (१।२७) और पारियात्र की जगह विन्ध्य (वशिष्ट (१।७) आता है। किन्तु इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि क्षेत्र लगभग वही है। गंगा-यमुना की घाटी को मध्यप्रदेश कहा गया है जो भौगोलिक दृष्टि से लगभग सम्पूर्ण आर्यावर्त की परिख्यापित कर लेता है। इस प्रकार यही भूमि प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति का मूलस्थान रहा है, इसमें सन्देह नहीं है।

ऋग्वेद में (१०।७५।५-६) नदियों के नाम आते हैं जिनमें गंगा, यमुना, सरस्वती, शतद्रि, परष्णी, अश्विनी, वितस्ता, अर्जीकिया, सिन्धु, कुमन, गोमती, कुम आदि के नाम भौगोलिक क्रम में उल्लिखित हैं। ये नदियाँ उत्तर भारत से अफगानिस्तान तक के क्षेत्र की हैं। इसमें भौगोलिक जानकारी तो मिलती है किन्तु यह सूक्त एक ओर बात की ओर संकेत करता है। इससे इन नदियों का क्रम गिनाने वाले की अपनी स्थिति की जानकारी भी मिलती है। जिस किसी ने भी इन नदियों का क्रम गिनाया है वह स्वयं गंगा की उपत्यका में बैठा इनको गिन रहा होगा, इसकी पुष्टि होती है। यह पुनः मध्यप्रदेश की ओर संकेत करता है जो वेदों एवं वैदिक भारतीयों का मूलस्थान था।

पारसियों का अवेस्ता में आर्याना-वेदजो को आर्यों का मूलनिवास-स्थान बताया गया है। यह भी कहा गया है कि अत्यधिक ठंड बढ़ जाने के कारण वहाँ से आर्यों का निष्क्रमण हुआ और उन्होंने सोलह देश बसाये जिनमें पन्द्रहवाँ देश हप्तहिन्दु है। इस आर्याना-वेदजो और हप्तहिन्दु की खोज पिछली शताब्दी का वाग्विलास बन गया था। किसी ने अजर बाइजान को आर्याना-वेदजो माना और किसी ने उत्तरी ध्रुव को। किन्तु आर्याना-वेदजो के रूप में नहीं देखा जहाँ इस समस्या का हल छिपा हुआ है। वैदिक भारतीयों ने इसी क्षेत्र में अनेक ग्लेशियन युग देखे हैं और प्रलय भी देखे हैं। अतः ऐसे कठिन समयों में कुछ लोगों का निष्क्रमण असम्भव नहीं है। ईरान में अनेरह्वेती और हरयू नदी के नामकरण भारतीयों के पश्चिमाभिनिष्क्रमण के अवशेष माने जा सकते हैं क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भारतीय नदियों एवं नगरों के नाम मिलते हैं। ईराक के राजा 'यिभस्वारत' की पहचान यम वैवस्वत से की जा सकती है, जो मनु वैवस्वत (विवस्वान के पुत्र) के भाई थे। प्रलय के पश्चात् मनु ने भारत में सन्ततिविस्तार किया और यम ने ईरान-ईराक क्षेत्र में। इस संक्षिप्त लेख में इस विषय पर विस्तार में जाने का अवसर नहीं है किन्तु यह बता देना विषय के अनुकूल होगा कि जिस प्रकार वर्तमान युग में अवेजी साम्राज्य के विस्तारकाल में, ससार के अनेक क्षेत्रों में उपनगरों-स्थानों आदि के नाम अवेजी भाषा के आधार पर पड़े, उसी प्रकार भारतीय नामों की छाप ससार के अनेक देशों, नगरों, पर्वतों, नदियों पर मिलती है तथा भाषाओं पर भी इनकी छाप पड़ी है, जो भारतीयों के विदेश निष्क्रमण के चिन्हरूप में अभी भी दिखाई पड़ती है। इसी तथ्य ने तुलनात्मक भाषाशास्त्र को जन्म दिया और इन्डो-यूरोपीय भाषा परिवार की कल्पना की गई तथा विभिन्न भाषाशास्त्री सिद्धान्त स्थिर किये गये। ऐसे सिद्धान्तों के प्रतिपादकों को डा० सत्यकाम वर्मा की (वैदिक स्टडीज पुस्तक, पृ० १४५) चेतावनी का हम स्मरण दिलाना चाहेंगे कि भाषाशास्त्रियों को अपने विचार (क्लू) इतिहास से ग्रहण करना चाहिये, न कि इसके विपरीत। अर्थात् भाषाशास्त्र के आधार पर इतिहास के सूत्रों के निर्धारण का प्रयास यदि किया जायेगा तो आर्य समस्या जैसी काल्पनिक समस्याएँ खड़ी हो जायेगी जिनके निवारण में शताब्दियाँ लग सकती हैं।

यहाँ 'हप्तहिन्दु' के विषय में भी कुछ विचार कर लेना चाहिये। सप्त-सिन्धु के उल्लेख यजुर्वेद (३८।६) एवं अथर्ववेद (४।६।२) में भी आते हैं और अविनाशचन्द्र दास का नाम सप्त-सिन्धु के साथ अमर हो गया है। किन्तु समस्त वैदिक एवं परवर्ती भारतीय साहित्य में आर्यों (?) के मूलस्थान के विषय में स्पष्ट जानकारी होते हुये, सप्त-सिन्धु के अस्पष्ट एवं संक्षिप्त उल्लेख को लेकर आर्यों का मूलस्थान खोजना अत्यन्त हास्यास्पद है। वैदिक साहित्य और अवेस्ता में कहीं भी सप्तसिन्धु को आर्यों का मूलस्थान नहीं कहा गया है। अवेस्ता में तो

हृत्तहिन्दु को पन्द्रहवाँ देश कहा गया है तो उसे मूलस्थान मानने का आग्रह न्यो किया जा रहा है। सप्तसिन्धु वैदिक साहित्य में किसी देश का नाम है, यह भी स्पष्ट नहीं है। यदि है तो उसकी पहचान भी नहीं की जा सकती। यह ७ नदियों का प्रदेश है (जैसा कि कुछ लोगो ने प्रयास किया है) अथवा सात समुद्रों का, यह शब्द स्पष्ट नहीं है। अतः निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के विषय में विचार करने से बौद्धिक व्यायाम तो होता है किन्तु कुछ परिणाम नहीं निकलता।

अतः निष्कर्षतः यही कहना पड़ेगा कि आर्य समस्या कोई नहीं है। आर्य नाम की कोई जाति नहीं है। यह कृत्रिम समस्या, अज्ञान, निहित स्वार्थ और आधे-अधूरे शोधकार्यों पर आधारित है। तुलनात्मक भाषाविज्ञान का जो भवन सड़ा किना गया है उसके नीचे की ईंट भ्रान्तिपूर्ण अवधारणाओं के आधार पर सड़ी की गई है, अतः इसमें आधारभूत चिन्तन की आवश्यकता है। हम भारतीयों ने भी जो कुछ शोधकार्य किया है वह इस झूठ की आँधी के आवर्त में फस गया था। अब समय आ गया है कि हम इसे पहचानें और इसका पूरी शक्ति के साथ, सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय का मन्बन करके निकालें गये तथ्यों के साथ इस भ्रान्त धारणा को धराशायी कर दें। आर्य और द्रविड के काल्पनिक विभेदकारी अप्रचार का मुंहतोड़ उत्तर देते हुये विष्णुपुराण (२।३।१) के इस श्लोक का उद्धरण करें।

उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चापि दक्षिणम् ।

यथैतद् भारत नाम भारती यत्र सततिः ॥

भारतीय महाकाव्य एवं पुरातत्व

—सूर्यकान्त धोवास्तव

क्लर्क, संग्रहालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

सिन्धु सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास को प्राचीनता ही नहीं, बरन् लगभग १००० वर्ष का अन्तराल भी दिया, जिसके सम्बन्ध में पुराविदों के लिये निर्णायक रूप से कुछ भी कहना कठिन था। अतएव विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर सर्वेक्षण एवं उत्खनन कार्य किया गया। किन्तु उपलब्ध सामग्री से इस अन्तराल की लाई को पाटकर कोई सेतु नहीं बनाया जा सका। दक्षिणी-पठार एवं पूर्वी-राजस्थान में कुछ ग्रामीण-सभ्यताओं का पता चला लेकिन वे क्षेत्रीय-विस्तार में इतनी सीमित हैं कि इस अन्तराल को पाटने में असमर्थ रही हैं।

कुछ विद्वानों के मतानुसार साहित्यिक प्रमाण एवं परम्परागत कथाओं के आधार पर भारत (उप महाद्वीप) में आर्यों का आगमन, पंजाब में निवास तथा गंगा की ऊपरी घाटियों में विस्तार इसी काल में माना गया है।

प्राचीन भारतीय साहित्य में वेद-ग्रन्थों के पश्चात् जिन ग्रन्थों को धर्म एवं जन-साधारण में मान्यता प्राप्त है, वह हैं प्रमुख बहुचर्चित महाकाव्य—रामायण एवं महाभारत। दोनों महाकाव्यों की कार्य-स्थली उत्तर-भारत में गंगा-यमुना का दोआब क्षेत्र रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों महाकाव्यों की विषय-वस्तु आर्य सभ्यता के विस्तार एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने का क्रमिक विकास है। अतएव दोनों महाकाव्यों के पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

रामायण की विषय-वस्तु में प्रायः सम्पूर्ण भारत का उल्लेख है लेकिन इसका कार्यक्षेत्र मुख्यतः गंगा का पूर्वी भाग—अयोध्या नगर, नगर से दक्षिण-पूर्व का भाग एवं दक्षिण रहा है। वस्तुतः रामायण की विषय-वस्तु पूर्वी-भारत में ही घटित हुयी। जहाँ तक 'महाभारत' का प्रश्न है निस्सन्देह इसका कार्य-क्षेत्र गंगा के पश्चिम का प्रदेश रहा। महाभारत की कहानी इन्द्रप्रस्थ-कुक्षेत्र

एव मथुरा के त्रिकोण में सीमित रही। सम्भवतः दोनों कथाओं के घटनाक्रम में अन्तराल अधिक नहीं रहा हो। कुछ पुराविद एव इतिहासकार इन दोनों महाकाव्यों की विषय-वस्तु को ही अन्वयुग का पर्याय मानते हैं, लेकिन विश्वासपूर्वक कहने के लिये गहन अध्ययन की आवश्यकता को बल मिला।

दोनों महा-काव्यों के रचनाकाल एवम् ऐतिहासिकता को लेकर विद्वानों में मतान्तर है, लेकिन इस बात से सभी सहमत हैं कि रचनाकाल कुछ भी हो, पर दोनों ही ग्रन्थ समकालीन नहीं हैं। यह भी स्वीकारते हैं कि इनका वर्तमान लिखितरूप ईसा की तृतीय या चतुर्थ शताब्दी का है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वर्तमान में उपलब्ध कथा में प्रक्षिप्तांशों का समावेश मिलता है।

प्रचलित मतानुसार रामायण का काल, महाभारत के काल से पूर्व का माना गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर, दोनों ग्रन्थों की विषय-वस्तु इसकी पुष्टि करती है। उदाहरण के लिये, रामायण के कथा-क्रम में महाभारत काल के किसी भी पात्र या घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। अपवादस्वरूप अयोध्या-काण्ड, सर्ग ६८, श्लोक १३ में हस्तिनापुर का उल्लेख मिलता है। उल्लेख तो 'अर्जुन' शब्द का भी मिलता है, लेकिन वृक्ष की संज्ञा में। महाभारत के कथा-क्रम में रामायणकालीन पात्रों एवं घटनाओं का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। यहाँ तक कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का भी उल्लेख मिलता है। इसमें यह स्पष्ट है कि महाभारत को वर्तमान स्वरूप वाल्मीकि रामायण की रचना के पश्चात् ही प्राप्त हुआ है।

साहित्यिक सन्दर्भ में रामायण की विषयवस्तु से सम्बन्धित कथा का उल्लेख वेदों में नहीं मिलता है। अपवादस्वरूप कुछ पात्रों के उल्लेख अवश्य मिलते हैं। यथा—इच्छवाक् (ऋग्वेद—१ १२६४) एवं (अ० वे० XIV ३६६), राम (ऋग्वेद X ६३), जनक-विदेह (ते० ब्रा० III १०६, शतपथ ब्रा० ३ १२/४) लेकिन राम कथानक के सन्दर्भ में नहीं। जहाँ तक पौराणिक साहित्य का प्रश्न है, इसमें रामकथा का उल्लेख ही नहीं बल्कि वशावलि भी मिलती है। साथ ही कुछ ऐसे उल्लेख भी हैं जो रामायण एवं महाभारत के पात्रों के समकालीन होने की ओर इंगित करते हैं, यथा—ऐतरेय ब्राह्मण (४ २७ ३४) में राम मार्गवेय और जन्मेजय के समकालीन होने का आभास, छान्दोग्य उपनिषद् (५ ११ ४) में अश्वपति व कंकय का उल्लेख तथा बृहदारण्यक उपनिषद् में जनक और याज्ञवल्क्य के समकालीन होने का उल्लेख मिलता है। एक अन्य सन्दर्भ में राजा जनक के दरबार में दार्शनिक परिचर्चा में उल्लेख है कि “भुञ्जु लाह्यायिनी द्वारा उलालक आरुणी से राजा परीक्षित के वंशजों के बारे में प्रश्न करना—

“क्त पारिक्षिता अभवन” अर्थात् परीक्षित के वंशज कहाँ गये ? इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारतकाल की घटनाये रामायणकाल के पूर्व की है।

ईसापूर्व पांचवी शताब्दी के विद्वान ‘पाणिनि’ ने अपने ग्रन्थ ‘अष्टाध्यायी’ में कुछ जनपद (४-१-१७२, ६-१-१०१) एवम् हस्तिनापुर (४-२-१०१) का उल्लेख किया है। भागवत धर्म के सन्दर्भ में वासुदेव कृष्ण की भक्ति—“वासुदेवजुर्यनाभ्या बुन् (४-३-१८) का भी उल्लेख किया है। (पाणिनि के समय में कृष्ण-वासुदेव की भक्ति के विकास को प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी विद्वान स्वीकार करते हैं)। अष्टाध्यायी में कौशल जनपद (४-१-१७१), सरयु नदी व राजा इच्छवाक् (६-४-१७४) का उल्लेख मिलता है लेकिन राम-कथानक के विषय में अष्टाध्यायी मौन है। ऐसा प्रतीत होता है कि पाणिनिकाल में राम-कथानक को जनसामान्य में वह स्थान प्राप्त नहीं था।

भाषा के दृष्टिकोण से बाल्मीकीय रामायण में कुछ अश्व वेद-भाषा के अधिक निकट और पाणिनि के व्याकरणसम्मत प्रयोग से दूर है। साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं नैतिक आधार पर रामायण-काल महाभारतकाल से भिन्न प्रतीत होता है।

अधिकांशतः विद्वानों का तर्क है कि क्या वास्तव में महाकाव्यों का कोई कालविशेष था ? अतएव भारतीय पुरा-साहित्य में इनकी सार्वकालिकता की पुष्टि करने के प्रयास में, आज से लगभग ३५ वर्ष पूर्व प्रो ब्रजवासी लाल, भूतपूर्व महा-निदेशक, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सम्प्रति अधिष्ठाता, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, ने गंगा घाटी एवं सतलुज की ऊपरी खातों का विस्तृत सर्वेक्षण कर, उत्तर-प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर में उत्खनन किया। हस्तिनापुर उत्खनन के निम्न स्तरों से प्राप्त चित्रित घूसर मृदभाण्डों वाली विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यह अवशेष महाभारत ग्रन्थ में वर्णित सभी स्थानों से प्राप्त होते हैं। हस्तिनापुर के अतिरिक्त कुरुक्षेत्र, मथुरा, इन्द्रप्रस्थ, अहिच्छत्रा, अतरजीखेड़ा एवं कौशाम्बी आदि के उत्खनन से इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका काल ईसापूर्व १००० वर्ष के लगभग (६००-१२०० वर्ष ईसा पूर्व) माना गया है। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर चित्रित घूसर मृदभाण्ड वाली संस्कृति को महाभारतकालीन संस्कृति माना गया है।

महाभारत के सम्बन्ध में हुये पुरातात्विक कार्य के परिणामों से उत्साहित होकर रामायणकालीन पुरातत्व के अध्ययन पर भी ध्यान दिया गया। फल-

स्वरूप सन् १९७५ में राम-कथानक सम्बन्धी स्थलों का पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली पुरातत्व विभाग, उत्तर-प्रदेश एवं जीवाजी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रोफेसर ब्रजवामी लाल, तत्कालीन वरिष्ठ प्राध्यापक, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय मालियार के निर्देशन में प्रारम्भ किया गया।

रामायणसम्बन्धी स्थलों के पुरातात्विक अध्ययन का शुभाग्मभ अयोध्या नगर में ३१ मार्च १९७५ को तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रो० मैयद नरुल हसन, सम्प्रति गोवियत रूस में भारतीय राजदूत, के द्वारा सम्पन्न हुआ। दस अध्ययन परियोजना के अन्तर्गत दृष्टे उत्खनन से प्राप्ता सामग्री पर समय-समय पर देश एवं विदेश के शोध-पत्रों एवं अन्य पत्रों में गैल प्रकाशित होते रहे हैं। यथा—धर्मयुग, पुरातत्व, मैन एण्ड इनवायनमेन्ट, इगस्ट्रेटेड लण्डन ग्लूज (लन्दन से प्रकाशित) आदि।

वाल्मीकि रामायण में वर्णित राम के वनगमन के समय अपनाये गये मार्ग को सर्वेक्षण के लिये प्राथमिकता दी गयी। अयोध्या से त्रिजुट तक के मार्ग में आये प्रमुख स्थान शृङ्गवेरपुर एवं भागदाज आश्रम पर उत्खनन कार्य किया गया। इन स्थानों के अनिर्गित नन्दी ग्राम, जहाँ राम के वनवास के समय भरत ने आश्रम बनाकर प्रतीक्षा की थी, किन्तु, जहाँ वाल्मीकि का आश्रम था, परिहर (वर्तमान में परियर) जहाँ सीता का परित्याग किया गया था, का भी सर्वेक्षण किया गया तथा नन्दी ग्राम एवं परिहर पर उत्खनन कार्य भी।

अयोध्या नगर राम के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ परियोजना के अन्तर्गत लगभग चौदह स्थानों पर उत्खनन खाद्यों उत्खनन की गयी। परिणामतः जो सांस्कृतिक वसावरुम मिना वह इतना उत्साहवधक सिद्ध नहीं हुआ, जैसी कि आशा था। अयोध्या के निम्न स्तरों से जिन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं वह उत्तरी कृष्णमाजित मृदभाण्ड (उत्तरी काले ओयदार मृदभाण्ड—Northern Black Polished Ware)। यह संस्कृति कालक्रम में चित्रित धूसर मृदभाण्ड वाली संस्कृति के पश्चात् की संस्कृति है। इसका प्रचलन ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में जनपदकाल में चरम सीमा पर था। यह काल बौद्धधर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का काल था। उत्तरी कृष्णमाजित संस्कृति का उद्भव महात्मा बुद्ध के लगभग १०० या १५० वर्ष पूर्व हुआ होगा, तभी इस काल में चरम सीमा को प्राप्त हुयी होगी। चित्रित धूसर मृदभाण्ड के प्रकार तथा उक्त मृदभाण्डों पर उत्तरी कृष्णमाजित मृदभाण्डों की पर्णों (Slip) का उपयोग इस तथ्य का द्योतक है कि उत्तरी कृष्णमाजित मृदभाण्डों का उद्भव एवं विकास चित्रित धूसर मृदभाण्ड (Painted Grey Ware) वाली संस्कृति से हुआ है। जैसा

कि पूर्व में कहा जा चुका है कि चित्रित घूसर मृदभाण्ड वाली संस्कृति का काल ईसा पूर्व लगभग ११०० वर्ष माना गया है। प्रोफेसर लाल के अनुसार यह लगभग ईसा पूर्व ६०० वर्ष तक प्रचलित रही। इस कालक्रम के आधार पर उत्तरी कृष्ण-माजित मृदभाण्ड वाली संस्कृति के उद्भव एवं विकास में लगभग १५० से १०० वर्ष का समय लग गया होगा। अयोध्या के निम्नस्तरीय की संस्कृति निश्चित रूप से इस काल की है, जबकि चित्रित घूसर मृदभाण्ड वाली संस्कृति अपना वर्चस्व खो चुकी थी और नयी उत्तरी कृष्णमाजित मृदभाण्ड वाली संस्कृति पनप रही थी। स्तरीय कालक्रम में इस सक्रमणिक संस्कृति का काल लगभग ईसा-पूर्व आठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में माना जा सकता है। यही काल है अयोध्या के प्रथम मानव-बसावक्रम का।

अयोध्या में प्राप्त स्तरीय कालक्रम को पुष्टि नन्दीग्राम, परिहर, भारद्वाज आश्रम एवं श्र गवेरपुर उत्खनन से होती है। उपरोक्त स्थानों में श्र गवेरपुर ही एक ऐसा स्थान है जिसके निम्न स्तरों में उत्तरी कृष्णमाजित मृदभाण्ड वाली संस्कृति के पूर्व की दो संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुये हैं, वह हैं कृष्णपर्णी मृदभाण्ड (Black Slipped Ware) एवं गेहूँ रंग के मृदभाण्ड (Ochre Coloured Ware) वाली संस्कृतियाँ। बिड़र एवं चित्रकूट में उत्खनन कार्य नहीं हुआ है, लेकिन सर्वेक्षण में प्राचीनतम सांस्कृतिक अवशेषों में कृष्णमाजित मृदभाण्ड वाली संस्कृति के मृदपात्र मिलते हैं। लक्ष्मणटीला एवं मिथला से प्राप्त साक्ष्य भी इसी कालक्रम के अनुरूप हैं।

दोनों महाकाव्यों की विषयवस्तु में वर्णित भौगोलिक स्थिति के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि दशरथपुत्र राम की कार्यस्थली गंगा के पूर्वीप्रदेश में अयोध्या, प्रयाग एवं प्रयाग से गंगा के दक्षिण एवं दक्षिणी पठार रहा है। महाभारत के कृष्ण का क्षेत्र गंगा के पश्चिमी भू-भाग में हस्तिनापुर, मथुरा, कुक्षेत्र एवं द्वारका तक फैला हुआ है।

राजनैतिक पृष्ठभूमि में महाभारत की विषयवस्तु आर्य राजाओं के उत्तराधिकार का युद्ध है, तो रामायण की कथा गंगा के दक्षिण में आर्य संस्कृति के प्रसार का चेतक है। निसन्देह रामायण धार्मिक-सामाजिक स्थिति में आर्य संस्कृति के मापदण्डों का प्रतिष्ठापन है, जबकि महाभारत में तत्कालीन विकृतियों का वर्णन भी समाहित है। नैतिक दृष्टि से भी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, जबकि कृष्ण के द्वारा मर्यादाओं का उल्लंघन भी बताया गया है।

दोनों ग्रन्थों के उपरोक्त अध्ययन से यह तो स्पष्ट है कि महाभारत का काल रामायणकाल के पश्चात् का है। दोनों के मध्य कितना अन्तराल था, यह

कहना असम्भव तो नहीं, लेकिन दुष्कर अवश्य है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर दोनों महाकाव्यों का काल ईसापूर्व आठवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी के मध्य का है। सम्भवतः दोनों में अधिक अन्तराल न हो। यह भी दृष्टिगत रखना है कि भौगोलिक स्थिति में जहाँ राम के नेतृत्व में पूर्वी भारत और दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रसार हो रहा था, वहाँ आर्यावर्त में उत्तराधिकार के लिये युद्ध। जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि भारतीय पौराणिक साहित्य एवं पुरातात्विक साक्ष्यों में अभी तक समन्वय नहीं हो पाया है। भविष्य के प्रति आशावान होना चाहिए और पुरातात्विक विस्तृत सर्वेक्षण को प्रोत्साहन मिलना चाहिये, ताकि भारतीय पौराणिक साहित्य की गरिमा कुण्ठित न हो।

प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों की दार्शनिक पीठिका

— डा० जयशंकर मिश्र, रीडर

इतिहास विभाग,

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा का स्वरूप अत्यन्त ज्ञानपरक, सुव्यवस्थित और सुनियोजित था, जिसमें व्यक्ति के लौकिक और पारलौकिक जीवन के उत्थान के लिये विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। भौतिक और आध्यात्मिक जीवननिर्माण तथा विभिन्न उत्तरदायित्वों को निष्पन्न करने के लिये शिक्षा की नितान्त आवश्यकता थी। वस्तुतः मनुष्य और समाज का आध्यात्मिक और बौद्धिक उत्कर्ष शिक्षा के ही माध्यम से सम्भव माना जाता रहा है। शिक्षा से मनुष्य का जीवन सम्पन्न, परिष्कृत और समुन्नत ही नहीं होता, बल्कि समाज भी सात्विक और नैतिक निर्देशों का पालन करता हुआ, सन्मार्ग पर चलकर विकसित होता है। मनुष्य का जीवन, शिक्षा और ज्ञान से ही धर्मप्रवण, नैतिक मूल्यों से युक्त, उच्च आदर्शों से सबलित और बहुमुखी व्यक्तित्व से युक्त होता है। विद्यार्जन से व्यक्ति आत्मनिर्भरता तो प्राप्त करता ही है, साथ ही परिवार और समाज के निर्माण में योग प्रदान करता है। मनुष्य की धार्मिक वृत्तियों का उत्थान, उसके चरित्र का उत्थान, उसके व्यक्तित्व का उत्थान, उसके सामाजिक उत्तरदायित्वों का निष्पादन और उसके सांस्कृतिक जीवन का उत्थान शिक्षा के प्रधान उद्देश्य हैं। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति में लगा रहता है। अथर्ववेद में विद्या अथवा शिक्षा के उद्देश्य और उसके परिणाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, धन, आयु और अमृतत्व को सन्निहित किया गया है।¹ यहाँ हम प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों की दार्शनिक पीठिका का विश्लेषण कर रहे हैं।

(१) मनुष्य की धार्मिक वृत्तियों का उत्थान :—

मनुष्य के जीवन में धार्मिक वृत्तियों का उदात्त और गरिमामय स्थान है, जिससे मनुष्य का जीवन भक्ति-प्रवण और धर्म-प्रवण होता है। इस प्रकार की

भावना भारतीय समाज में प्राचीन काल से रही है। विद्यार्थियों के जीवन में भक्ति, धर्म, शुद्धता और पवित्रता की भावना का आरोपण शिक्षा के माध्यम से होता रहा है। ब्रह्मचारी द्वारा दैनिक क्रिया, सन्ध्योपासना, व्रतों का अनुपालन, धर्मसमन्वित उत्सव आदि का अनुगमन, उसकी धार्मिक वृत्तियों के उत्थान में योग देते रहे हैं। जीवन के उत्थान और विकास के लिये आत्मविश्वास, आत्मबल और आत्मिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो धार्मिक भावना से और सबल होती है। व्रतों के पालन से सयभी मनुष्य को निश्चय ही अपने उस गूढ़ स्वरूप का भान होता है जो उसके आत्मविश्वास का कारण होता है।¹ गुरुकुल में रहते हुए, अग्नि-परिचर्या के नैतिक नियम का पालन ही ब्रह्मचारी का धार्मिक व्रत था और अनुशासन का एक अंग भी।² मनु के अनुसार शौच, पवित्रता, आचार, स्नान-क्रिया आदि अग्निकार्य और सन्ध्योपासन ब्रह्मचारी का धर्म था। इसके साथ ही उसे धर्म के पालन में प्रमाद न करने का निर्देश दिया गया था जिससे उसका धर्मनिष्ठ व्यवहार बना रहे।³

गुरुकुल अथवा गुरु के सानिध्य में रहने वाला ब्रह्मचारी निष्ठापूर्वक धार्मिक निर्देशों का पालन करता था। अगर उसे किसी बात पर शंका होती थी, तो गुरु उसका निवारण करता था। तैत्तिरीय उपनिषद् में ऐसे पृच्छा करने वाले ब्रह्मचारी के लिये कहा गया है, “यदि तुम्हें कभी अपने कर्तव्य अथवा सदाचार के विषय में सन्देह उपस्थित हो तो जो विचारशील, तपस्वी, कर्तव्यपरायण, कोमल स्वभाव के धर्मात्मा-ब्राह्मण-विद्वान् हो, उनकी सेवा में उपस्थित होकर अपना समाधान करो और उनके आचरण और उपदेश का अनुसरण करो। इसी प्रकार उन व्यक्तियों के प्रति, जिन पर रोष और आरोप किया जाता हो, अपने व्यवहार का ही अनुसरण करना चाहिये।”⁴

सामान्यतः विद्यार्थी के लिये सध्या-वन्दना, पूजा-पाठ, स्नान, सच्चरित्रता आदि धर्म के अन्तर्गत गृहीत किये गये हैं। सत्यभाषण भी प्रमुख माना गया था और यह कहा गया था कि सत्य बोलने से सभी अधर्मों का क्षय हो जाता है।⁵ शिक्षार्थी के विभिन्न नियम धर्ममूलक प्रवृत्तियों के विकास में सहायक होते थे। इन्हीं नियमों के आधार पर विद्यार्थी लौकिक और पारलौकिक जीवन को उदात्त बनाने और विभिन्न उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करने में सक्षम होता था। वह आध्यात्मिक जगत के विषय में जानने का प्रयास करता था तथा उसके निमित्त सात्विक जीवन को और तपःशील करता था। अतः मनुष्य के जीवन में तप, दान, आर्जय (सरलता), अहिंसा और सत्यवचन अनिवार्य माने गये।⁶ क्योंकि धर्ममूलक प्रवृत्तियाँ इन्हीं तत्वों से प्रेरित होती थी तथा व्यक्ति उन पर आचरण करता था।

छांदोग्य उपनिषद् में धर्म के तीन स्कन्ध अथवा आधारस्तम्भ बताये गये हैं। यज्ञ, अध्ययन और दान पहला स्कन्ध है। तप अर्थात् कष्ट-सहिष्णुता ही दूसरा स्कन्ध है। आचार्य-कुल (गुरुकुल) में रहते हुये अपने शरीर को अत्यन्त क्षोण कर देना तीसरा स्कन्ध है। इनका अनुगमन करने वाले पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं।⁸

(२) मनुष्य के चरित्र का उत्थान :—

मनुष्य के चरित्र का उत्थान शिक्षा का दूसरा उद्देश्य माना जा सकता है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति नैतिक क्रियाये सम्पन्न करता हुआ सन्मार्ग का अनुसरण करता था। चरित्र और आचरण का इतना बड़ा महत्व था कि समस्त वेदों का ज्ञाता विद्वान्, सच्चरित्रता और सदाचरण के अभाव में माननीय नहीं था, किन्तु केवल गायत्री मन्त्र का ज्ञाता पण्डित अपनी सच्चरित्रता के कारण माननीय और पूजनीय था। वस्तुतः सच्चरित्रता मनुष्य का भूषण मानी गयी है। आचार-सम्पन्न और चरित्रवान् व्यक्ति अभिनन्दनीय था, आचरणहीन और चरित्रहीन व्यक्ति निन्दनीय। सत्कर्मों से ही चरित्र का उत्थान माना गया था। ये सत्कर्म नैतिक मूल्यों से ही संचालित होते थे। शिक्षा-अवधि में ही मनुष्य के आचरण और चरित्र को उन्नत करने का प्रयास किया जाता था। समाज के अन्य लोगों के साथ उसके सद्व्यवहार की प्रवृत्ति उसके चरित्रोत्थान में सहायक तत्व थी। सहिष्णुता और सौहार्द, सत्यनिष्ठा और नैतिकता तथा सदाचरण और आदर्श, मनुष्य के चरित्रोत्थान के प्रधान कारणभूत तत्व थे। अतः धर्मचरित्र का जिसमें वर्चन था, वही पण्डित था।⁹

शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी तामसी और पाशविक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण रखता था तथा सत्-असत् का भेद कर सकने में समर्थ होता था। जब मनुष्य को सत् का पूर्ण ज्ञान हो जाता था और अपने चरित्र एवं आचरण को वह तदनुकूल बना लेता था, तब उसके चरित्र का उत्थान प्रारम्भ होता था। विद्यार्थी-काल में ही शिक्षा की यथोचित प्राप्ति होती थी तथा चरित्र को तदनु रूप संपटित करने का अवसर मिलता था। इसलिये चरित्र का विकास और भावी जीवन के विस्तार का वह सर्वोत्तम काल था। अपने इस काल में शिक्षार्थी विभिन्न नियमों और निर्देशों का पालन सुगमतापूर्वक कर सकता था तथा व्यवहार, सदाचार और शील का अर्थ समझ सकता था।

ब्रह्मचारी का जीवन सत्य, तप और नियम का जीवन था। इसीलिये कहा गया था कि ब्रह्मचर्यं व्रतं को धारण करने वाला ही तेजोमय ब्रह्म (ज्ञान) को धारण करता था और उसमें समस्त देवता अधिवास करते थे।¹⁰ समिधा और

मैसला द्वारा अपने व्रतों का पालन करते हुए ब्रह्मचारी श्रम और तप के प्रभाव से लोकों को समुन्नत करता था।¹¹ ब्रह्मचारी का तप और आचरण इतना शक्तिमान था कि सभी उसके सन्मुख नत होते थे। यह माना गया था कि ब्रह्मचर्य के तप से राजा, राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है। ब्रह्मचर्य द्वारा ही आचार्य शिष्यों को यथोचित रूप में शिक्षित करने की योग्यता अपने में सम्पादित कर पाता था।¹² चरित्र और आचरण के उत्थान में ब्रह्मचर्य का व्रत अनिवार्य था, इसीलिये शिक्षार्थी को ब्रह्मचर्य-व्रती कहा गया था। ज्ञान की प्राप्ति के लिये अनिवार्य रूप से आवश्यक इन्द्रिय-निग्रह और व्रत-पालन का विचार भी प्रारम्भ से ही इसके साथ संयुक्त हो गया था।¹³ वस्तुतः चरित्र के उत्थान में ब्रह्मचर्य का मौलिक अभिप्राय वेद, अथवा दूसरे शब्दों में ज्ञान को प्राप्त करना था¹⁴, जो शाश्वत और दिव्य था। तप तो ब्रह्मचर्य जीवन का आवश्यक महिमामय अंग ही था।¹⁵

शौच, पवित्रता, आचार, स्नानक्रिया, अग्निकार्य और सध्मोपासन ब्रह्मचारी के चरित्र के आधार-तत्त्व थे, जिससे उसके चरित्र का उत्थान होता था।¹⁶

(३) मनुष्य के व्यक्तित्व का उत्थान :—

शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य के व्यक्तित्व का उत्कर्ष होता था। विभिन्न प्रकार के निर्देशों, समयों और नियमों से मनुष्य का जीवन सुव्यवस्थित होता था, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता था। शिक्षाप्राप्ति से ही व्यक्ति विभिन्न कर्तव्यों का पालन कर सकने में सफल होता था। इससे उसके भीतर आत्मसयस, आत्मचिन्तन, आत्मविश्वास, आत्मविश्लेषण, विवेक-भावना, न्याय-प्रवृत्ति और आध्यात्मिक वृत्ति का उदय होता था।

आत्मविश्वास की भावना से ही व्यक्तित्व का विकास समुचित रूप से होता है। प्राचीन भारत में यह माना गया कि शिक्षार्थी में आत्मविश्वास का होना उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का कारण है। अपने कर्मों और उत्तरदायित्वों को आत्म-विश्वास से ही, सही ढंग से निष्पन्न किया जा सकता था। इसीलिये ब्रह्मचारी में यह आत्मविश्वास जागृत कराया जाता था कि वह भावी जीवन की भयंकर कठिनाइयों में भी स्थिर-मति रह सके। इसी विश्वास के साथ वह गुरु के सानिध्य में रहकर, विभिन्न नियमों का पालन करता था और अपने अद्भुत साहस का परिचय देता था। भविष्य के सकटमय जीवन को अनुकूल बनाने में उसका आत्म-विश्वास ही उसका एकमात्र सहायक होता था। शिक्षा प्रारम्भ करने के पूर्व जब उपनयन संस्कार होता था, उसी समय उसका

आत्मविश्वास जगाया जाता था। अग्नि से यह अर्चना की जाती थी कि वह छात्र पर अपनी दयादृष्टि रखे और उसकी बुद्धि, मेधा और शक्ति में वृद्धि करे।¹⁷ जिससे अग्नि-शिक्षा की तरह उसकी विद्या और शक्ति-कोर्ति सभी दिशाओं में प्रसारित हो। अनेक देवताओं के पूजन के साथ उसमें यह भावना डढ़ की जाती थी कि ये देवतागण उसकी रक्षा करेंगे। ब्रह्मचारी की चोट, रोग और मृत्यु के समय सविता देवता उसकी रक्षा करता था।¹⁸

ब्रह्मचारी से आत्मसंयम की अपेक्षा की जाती थी। आत्मसंयम का अभिप्राय आत्मनियन्त्रण से था। अपने कर्त्तव्यों का पालन करने की दृष्टि से, इन्द्रियों और मन की उच्छ्वल प्रवृत्तियों को नियन्त्रित और व्यवस्थित रखना आत्मसंयम था।

इससे व्यक्तित्व का उत्कर्ष स्वाभाविक गति से होता था। गीता में कहा गया है कि संयमयुक्त योग ही दुःखों को दूर करता है, जो यथायोग्य सोनेवाला और जागनेवाला होता है।¹⁹ इस तरह व्रत, नियमित और व्यवस्थित आचरण, आत्मसंयम का महत्वपूर्ण आधार था। इससे विवेक-भावना और न्याय-प्रवृत्ति का उदय होता था, जिससे धार्मिकता और आध्यात्मिकता की अभिवृद्धि होती थी। अतः व्यक्तित्व के उत्थान में इन सभी तत्वों का सक्रिय योग रहा है।

(४) सामाजिक उत्तरदायित्वों का निष्पादन—

शिक्षित होने के कारण व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक निष्पन्न करता था। स्नातक के रूप में वह अपने ही हित का ध्यान नहीं रखता था, अपितु वह साधनहीन-जिज्ञासु विद्यार्थियों को निःशुल्क विद्या भी प्रदान करता था। वह अपने कर्म करते हुये अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा रखता था। पुत्र, पति और पिता के रूप में वह अपने विभिन्न उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करता था। विद्यार्थी के समावर्तन समारोह के उपदेश में उसके लिये तैत्तिरीय उपनिषद् में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया था, “सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना। स्वाध्याय में प्रमाद न करना। आचार्य की दक्षिणा दे देने पर सन्तति-उत्पादन की परम्परा विच्छिन्न न करना। सत्य से न हटना। धर्म से न हटना। लाभ-कार्य में प्रमाद न करना। महान् बनने के शुभ-अवसर से न चूकना। पठन-पाठन के कर्त्तव्य में प्रमाद न करना। देवता और पितरों के कार्य (यज्ञ और धाढ़ आदि) से आलस्य न करना। माता को देवी समझना। पिता को देवता समझना। आचार्य को देवता समझना। अतिथि को देवता समझना। अन्यान्य दोषरहित कार्यों को करना।²⁰ इस कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य के अनेकानेक उत्तरदायित्व थे, जिन्हें वह शिक्षा-प्राप्ति के बाद सोत्साह भर्त्ता निवेश-पूर्वक निष्पन्न करता था।

सभी वर्णों और जातियों के अपने पृथक्-पृथक् कर्म थे, जिनको सम्पादित करना उनका परमधर्म था। सबके अपने व्यवसाय थे, जिनके अनुसार वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते थे। शिक्षा और ज्ञान के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निष्पन्न करता था तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सन्नद्ध हो जाता था। कार्य-विभाजन के अनुसार सभी वर्णों और जातियों के भिन्न-भिन्न कर्म थे, जिनका अनुपालन करना सभी लोगों का अपना कर्त्तव्य था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अपने विभिन्न कर्म थे, जिन्हें वे निष्ठापूर्वक सम्पादित करते थे। यद्यपि ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जब इन वर्णों के कतिपय सदस्यों ने आपत्तिकाल में अपने वर्णगत कार्य का त्याग करके, दूसरे वर्णों के कर्म अपना लिये, जिससे वे अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर सके।

(५) सांस्कृतिक जीवन का उद्घाल—

शिक्षा और विद्या के माध्यम से मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन का भी उत्कर्ष होता है। शिक्षा से ही अतीत की सस्कृति वर्तमान में जोती है तथा पहले से चली आती हुई परम्परायें जीवन्त हो उठती हैं। अतः अपनी सन्तति को शिक्षा द्वारा ही शिक्षित करना और प्राचीन सस्कृति की ओर प्रवृत्त करना इसका प्रधान लक्ष्य था। वैदिक साहित्य तथा अग्न्याग्न्य विषयों का ज्ञान और उसका प्रसार, शिक्षा का प्रधान आधार था। वेदों को कण्ठस्थ करना और उन्हें यत्नपूर्वक मस्तिष्क में सुरक्षित रखना, तत्कालीन शिक्षार्थी का प्रधान कर्त्तव्य था, साथ ही आर्य सस्कृति का प्रधान उद्देश्य भी।

सांस्कृतिक जीवन के उन्नयन के लिये ऋण से मुक्ति की अनिवार्यता मानी गयी।²¹ प्रत्येक द्विज परिवार में इन तीनों ऋणों की सम्यक् रूपेण पूर्ति करना प्रधान कर्त्तव्य था। वस्तुतः ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर व्यक्ति ऋषिऋण से तथा सन्तान (प्रजनन) द्वारा पितृऋण से उच्छ्रित होता था। देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण ये तीन ऋण थे, जिनसे मनुष्य को मुक्त होना आवश्यक था। देव-ऋण से तब मुक्ति मिलती थी, जब परिवार-समाज में यज्ञ सम्पन्न किये जाते थे। ऋषि-ऋण से छुटकारा ग्रन्थों का सागोपाग अध्ययन करने से मिलता था। पितृ-ऋण सन्तान उत्पन्न करने से उतरता था। इस प्रकार मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन का विकास होता था।

ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य अत्यन्त उदात्त और गरिमामय थे, जिनकी दार्शनिक पीठिका अत्यन्त दृढ़ और

संशक्त थी। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित मार्ग से अग्रसर हुई तथा शिक्षा के विभिन्न आयामों को पराकाष्ठा तक पहुँचाया।

सन्दर्भ—

- १—अथर्ववेद, ११।३।१५
- २—रश्मिमाला, १०।२, व्रतानां पालनेनैव तद्गुणमात्मदर्शनम् ।
जायते यमिना तुनमात्मविश्वासकारणम् ॥
- ३—छा० उ०, ४।१०१, उपकौशलो ह्ये कामलायनः सत्यकामे बाबले ब्रह्मचर्यमु-
पास । तस्य ह द्वादश वर्षाण्यग्नीन् परिचर्चा ।
- ४—मनु० २।६६, उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेज्छौचमादितः ।
आचारमनिकार्यं च सध्वोपासनमेव च, तै० उ०, १।११, ...धर्मं चर .....
धर्मान्ति... प्रमदितध्यम् ।
- ५—तै० उ०, १।११, अथ यदि ते कर्मोविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यात्,
ये तत्र ब्राह्मणः सर्वाणि युक्ता आयुक्ता आलूया धर्मकाया स्मृ यथा ते तत्र
वर्तेरन्, तथा तत्र वर्तेया । अथाभ्यारव्यातेषु । ये तेषु वर्तेरन् तथा तेषु
वर्तेया ।
- ६—अमृतमन्थन, १५।४, सर्वे धर्माः क्षय यान्ति यदि सत्यं न विद्यते ।
- ७—छा० उ०, ३।३।७।४, अथ यत्तयो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य
दक्षिणाः ।
- ८—छा० उ०, २।३।१।३, त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः । तप एव
द्वितीयः । ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन् ।
सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति ।
- ९—महाभारत, अनुशासनपर्व, १२।३२।७८।
- १०—अथर्ववेद, ११।५।२४, ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद् विभर्ति । तस्मिन् देशाधि-
विश्वे निषेदु ॥
- ११—वही, ११।५।४, ब्रह्मचारी समिधा मेखलया । श्रमेण लोकास्तपसा पिपति ॥
- १२—वही, ११।५।१७, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति ।
आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥
- १३—गोपथ ब्राह्मण, १।२, १-७ ।

- १४-अमृत मन्थन, १।१।४५-४६, सर्वेषामपि भूतानां यतत्कारणमव्ययम् । कूटस्थ शाश्वतं दिव्यं, वेदो वा, ज्ञानमेव यत् ॥ तदेतदुभयं ब्रह्म ब्रह्मण्यन्देन कथ्यते । तद्दिश्य व्रतं यस्य ब्रह्मचारी स उच्यते ।
- १५-प्रश्नो०, ५।३, स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ।
- १६-भा० गृ० सू०, १।५, अयं ते इषा आत्मा जात वेद तेन वर्द्धस्व चेच्छि वर्द्धय चार मान् ।
- १७-आश्व० गु० सू०, १।२०।६, देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी स मा मृत ।
- १८-गीता, ६।१७, युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तास्वप्ना बबोधस्य योगी भवति दुःखहा ॥
- १९-तै० उ०, १।११, सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायमात्मन् प्रमद । आचार्याय प्रियं धनमाहुत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान् प्रमदितव्यम् । वर्मान्तं प्रमदितव्यम् । कुशलान् प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यं देवो भव । अतिथिं देवो भव । यान्यनवदानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि ।
- २०-श० ब्रा०, १।५।५ ।

प्राचीन शिक्षा के प्रतिमान

—प्रो० डा० हर्षनारायण
लखनऊ

वैदिक जीवन—दृष्टि के अनुसार मनुष्य के तीन जन्म होते हैं। तीन प्रकार के जन्म, जिन्हें **सप्तम्य-ब्राह्मण** में इस प्रकार निरूपित किया गया है—‘त्रिरहवै पुरुषो जायते । एतन्नु एव मातुश्चाधि पितुश्चाग्रे जायते, अथ य यज्ञ उपनयति स यद् यजते तद् द्वितीय जायते, अथ यत्र अग्नये यत्रैनामग्नावम्यादधति स यत् ततस् सम्भवति तत् तृतीय जायते ।¹ अर्थात् प्रथम जन्म माता-पिता के प्रति माता के गर्भ से होता है। यह जन्म सर्वसाधारण है, सभी मनुष्यों का होता है। द्वितीय जन्म यज्ञ द्वारा होता है और तृतीय जन्म पुनर्जन्म है जो मरने और अग्नि को समर्पित होने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है। बृहन्नारदीय-पुराण में तीन जन्म किंचिद भेद के साथ कथित है—

‘ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्यो, द्विजा प्रोस्तास्त्रिजस्तथा,
मातृतृचोपनयाद्, दीक्षाया जन्म वै क्रमात् ।’² क

यह तीसरा जन्म भी सर्वसाधारण है। इनमें से तृतीय जन्म वाच्यार्थतः जन्मान्तर है, इस जीवन के बाद घटित होने वाला है, अतः प्रथम दो जन्म इस जीवन में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिनके ये दोनों जन्म सिद्ध हो जाते हैं वे द्विज अथवा द्विजाति हैं, और शेष एक जाति। शास्त्रानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (द्विज) द्विजाति हैं, जबकि शूद्र (एकज) —एक जाति।

‘ब्राह्मणाः, क्षत्रिया, वैश्यास्त्रयो वर्णा द्विजातय,
चतुर्थ एकजातिस् तु शूद्रौ, नास्ति तु पंचमः ।’³

प्रथम जन्म तो सभी प्राणियों का होता है, द्वितीय जन्म ही मनुष्य-कारक है, वास्तविक है, स्थायी है, स्थायी महत्त्व का है—

‘आचार्यस्त्वस्य या जाति विधिवद् वेदपारय,
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्यां साजराऽमरा ।’³

इस द्वितीय जन्म के विषय में अथर्ववेद की काव्यमयी उक्ति है—

‘आचार्यं उपनयमानो ब्रह्मचारिण कृणुते गर्भमन्तः ।

त रात्रीसु तिरुत्र उदरे विभति, त जातं द्रष्टुमभिसयन्ति देवाः ।’⁴

अर्थात् आचार्य ब्रह्मचारी (छात्र) को, उसका उपनयन-संस्कार करते हुए, तीन रात अपने गर्भ में धारण करता है और इस प्रकार से उत्पन्न ब्रह्मचारी को देखने के लिए देवता भी दौड़ पड़ते हैं ।

द्वितीय जन्म की तुलना में प्रथम जन्म का कितना कम महत्व है, यह शतपथ-ब्राह्मण के अधोलिखित वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है—

‘मनङ्गेव वा अस्यात् पुरा जान भवति । इदं ह्याहु रक्षसि योषितमनुसचन्ते, तदुत रक्षास्येव रेत आदधतोति । अथात्राद्धा जायते यो ब्राह्मणो यो यज्ञान् जायते । तस्मादपि राजन्य वा वैश्यो वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात्, ब्राह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्जायते ।’⁵

अर्थात् उपनयन अथवा दीक्षा के पूर्व जो जन्म हुआ होता है वह वस्तुतः अविनिश्चित ही होता है । कहते हैं कि उस जन्म में राक्षसों के वीर्य का भी सम्मिश्रण रहता है । अतः वास्तविक जन्म वह है जो ब्रह्म (वेद) और यज्ञ द्वारा सम्पन्न होता है । और चूँकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्रह्म और यज्ञ से भी उत्पन्न होते हैं, अतः क्षत्रिय और वैश्य को भी ब्राह्मण कह सकते हैं ।

अस्तु छात्र की महिमा अथर्ववेद की उपर्युदाहृत इस उक्ति से भलीभाँति प्रकट होती है कि उसे उपनीत होकर निकलते देखने के लिए देवता दौड़ पड़ते हैं । भारद्वाज-गृह्यसूत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि समावर्तन-संस्कार के पूर्व ब्रह्मचारी प्रातः काल एक कमरे में बन्द कर दिया जाता था, ताकि उसकी ज्योति सूर्य की ज्योति को लज्जित न कर दे ।⁶ वस्तुतः विद्यार्थी के मार्ग से राजा भी हड़ जाता था ।⁷

वस्तुतः प्रथम जन्म प्रकृति में होता है और द्वितीय जन्म संस्कृति में । प्रथम जन्म प्राकृतिक होता है और द्वितीय जन्म सांस्कृतिक और संस्कृति ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न करती है । वैदिक परम्परा के अनुसार मनुष्य का संस्कृति में जन्म, उपनयन-संस्कार, यज्ञोपवीत-संस्कार से होता है । यह संस्कार संस्कृति, शिक्षा, आचार्यकुल अथवा गुरुकुल के लिए प्रवेशपत्र है । यह प्रवेशपत्र व्रतहीनो के लिए नहीं है, उनके लिए है जो संस्कृति के लिए व्रत लेने को तैयार हों, संस्कृति के प्रति प्रतिश्रुत और प्रतिबद्ध हों, अनृत से सत्य की ओर संक्रमण की निष्ठा रखते हों, जिसका संकेत अधोलिखित वेद-मन्त्र में पाया जाता है—

‘अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, तच्छकेय, तन्मे राध्यताम् ।

‘इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ।’⁸

व्रत से ही दीक्षा प्राप्त होती है, दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा से श्रद्धा, और श्रद्धा से सत्य—

‘व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्,

‘दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते ।’⁹

विद्याव्रत प्राचीन काल में प्रायः ‘द्विजों’ (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) के लिए प्रतिपादित था। वस्तुतः उक्त तीन वर्ण द्विज इसीलिए कहलाते थे कि उनका उपनयन, यज्ञोपवीत और व्रत द्वारा दूसरा जन्म सम्पन्न होता था। **बोधोपन-गृह्यसूत्र** रथकार (बडई) के लिए भी उपनयन का द्वार खोलता है।¹⁰ (रथकार वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न सन्तान का अभिधान है)। **महाभारत** से सूचना मिलती है कि अति प्राचीनकाल में चाण्डालों को भी वेद-श्रवण (वेदाध्ययन) का अधिकार था—

‘पुरा वेदान् ब्राह्मणा ग्राममध्ये छुष्टस्वरा वृषलान् धावयन्ति ।’¹¹

महाभारत के अधोलिखित श्लोक से भी यह सिद्ध होता है—

‘सर्वे वर्णा-ब्राह्मणा ब्रह्मणाश्च सर्वे-नित्यं व्याहरन्ते त ब्रह्म ।

‘तत्त्वं शास्त्रं ब्रह्मबुद्ध्या ब्रवीमि, सर्वं विश्वं ब्रह्म चैतत् समस्तम् ।’¹²

अहिबुद्ध्य-संहिता चारों वर्णों को वेदाध्ययन का अधिकार देती है—

‘ये ही ब्रह्ममुखादिभ्यो वर्णाश्चित्त्वार उदगता,

‘ते सम्यग्भिक्षुर्बन्ति त्रय्यादीनां चतुष्टयम् ।’¹³

जैमिनि से प्राचीनतर **मीमांसासूत्रकार** बादरि वैदिक धर्म-कर्म में शूद्र का भी अधिकार मानते थे—

‘निमित्ताध्वेन बादरि, तस्मात् सर्वाधिकार स्यात् ।’¹⁴

भारद्वाज-श्रौतसूत्र के अनुसार किन्हीं आचार्यों का मत है कि शूद्र भी तीनों वैदिक अग्निषों जला सकता है।¹⁵ लघुविष्णुस्मृति पंचमहायज्ञ का अधिकार शूद्र को देती है—

‘पंचयज्ञविधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते ।’¹⁶

बृहदारोक्ष-स्मृति शूद्र को भी मन्त्राधिकार देती है—

‘मन्त्राधिकारिण सर्वे, ह्यनन्यस्तरणा यदि ।’¹⁷

महाभारत में शूद्रसहित चारों वर्णों के वेदाधिकार के सम्बन्ध में एक विधि-वाक्य भी प्राप्त होता है—

‘श्रावमेच्चतुरो वर्णान् कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः ।

वेदस्याध्ययन हीद, तच्च कार्यं महत् स्मृतम् ।’¹⁸

और यजुर्वेद में अत्यन्त सुस्पष्ट शब्दावली में मन्त्राधिकार शूद्र आदि सबको दिया गया है—

‘यथेमा वाच कत्याणीमावदानि जनेभ्य ।

ब्रह्म-राजन्याभ्या, शूद्राय, चायाय च, स्वाय, चारणाय च ।’¹⁹

इस प्रकार सिद्ध होता है कि यद्यपि शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार सामान्यतः वर्जित था, तथापि ऐसे आचार्य हो गये हैं जिन्होंने वेदाध्ययन का द्वार शूद्र के लिए खोलने का उपक्रम किया ।

स्वामी दयानन्द ने एक स्थान पर लिखा है— ‘और जो कुलीन शुभ लक्षणयुक्त शूद्र हो, तो उसको मन्त्रसहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे । शूद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है ।’²⁰ हमें उन आचार्यों का पता नहीं ।’

स्त्रियों के वेदाध्ययन आदि को लेकर भी प्राचीन ग्रन्थों में मतभेद पाया जाता है । पुराण आदि में शूद्र के साथ-साथ स्त्री को भी वेदाध्ययन का निषेध किया गया है—

‘स्त्री-शूद्र द्विजबन्धूनां त्रयो न श्रुतिचोचरा ।

इति भारतमाख्यान कृपया मुनिना कृतम् ।’²¹

किन्तु अति प्राचीनकाल में स्त्री का यज्ञोपवीत भी होता था और उसे वेदाध्ययन तथा गायत्री का भी अधिकार था—

‘पुराकल्पेषु नारीणा मौन्जीबन्धनमिष्यते,

अध्यापनं च वेदानां, सावित्रीवचन तथा ।’²²

अथर्ववेद में कन्या के लिए भी ब्रह्मचर्य के बाद विवाह का विधान है—

‘ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ।’²³

स्कन्दपुराण की अंगभूत सूक्तसंहिता में कष्टतः स्वीकार किया गया है कि वेदाभ्यास का अधिकार द्विज-स्त्रियों को भी है—

‘द्विजस्त्रीणामपि श्रोतयज्ञेऽधिकारिता ।’²⁴

कही-कही ‘यज्ञोपवीतनी’ कन्या का भी उल्लेख है,²⁵ और यह भी आता है कि पति के साथ पत्नी भी वेद-पाठ करे ।²⁶ और गोमिल गृह्यसूत्र में यह बात साफ की गई है कि पत्नी बिना पढ़े हवन नहीं कर सकती—‘न हि स्त्र्यनु अनधीत्य शक्नोति पत्नी होतुम् ।’²⁷ मध्व-सम्प्रदाय में अधोलिखित श्लोक प्रचलित है—

‘आहुरपुजमस्त्रीणामधिकार तु वेदिके ।

ययोर्वंशी समीचैव, शय्याघाश च, तथाऽनरा ।’²⁸

हारीत-स्मृति में दो प्रकार की स्त्रियाँ मानी गयी हैं—ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू । ब्रह्मवादिनी को उपनयन, मौजीबन्धन और स्वयंश्रु में भिक्षाचर्या का अधिकार है, जबकि सद्योवधू का उपनयन नहीं होता—‘द्विविधा हि स्त्रिय-ब्रह्मवादिन्य’ सद्योवध्वश्च । तत्र ब्रह्मवादिनमुपनयन, अग्निबन्धन, स्वयंश्रु भिक्षाचर्यश्च । सद्योवधूनामुपनयनम कृत्वा विवाह कार्य ।’²⁹

इस प्रकार हम देखते हैं कि शूद्रों और स्त्रियों के उपनयनाधिकार और वेदाध्ययनाधिकार को लेकर प्राचीन काल में दोनों परस्पर विरोधी मत प्रचलित थे ।

किन्तु यह मतभेद केवल वेदाध्ययन के सम्बन्ध में था, अध्ययन मात्र के सम्बन्ध में नहीं । अन्य प्रकार के अध्ययन में सैद्धान्तिक रूप से प्रायः सबको अधिकार था, यहाँ तक कि ब्रह्मविद्या में भी । जो शकराचार्य शूद्र के लिए वेदाध्ययन का बलपूर्वक निषेध करते हैं, वेद-मन्त्र सुननेमात्र से शूद्र के कान लाख और सीसे से भर देने की गौतम-धर्मसूत्र में प्रतिपादित परम्परा का अनुमोदन उल्लेख करते हैं,³⁰ वे ही विदुर, धर्मव्याघ्र आदि को आत्मज्ञानी³¹, तथा बाष्कनवी, रेक्व आदि को ब्रह्मज्ञानी³² मानते हैं, जबकि ये सब या तो शूद्र या शूद्रोत्पन्न हैं या अज्ञातजन्मा ।

एक बात और स्पष्ट है । सम्पूर्ण भारतीय निगमागम में सहस्रिका की कोई कल्पना नहीं है । वस्तुतः केवल पुरुषों के आचार्यकुलो, गुरुकुलों की सूचना प्राप्त होती है । आचार्य से ही दो स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं—आचार्यानी और आचार्या । आचार्यानी का अर्थ तो आचार्य-पत्नी है³³ किन्तु आचार्या को आचार्य

के समकक्ष अवश्य माना जाता है। वस्तुतः जैसाकरण 'आचार्या' शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं, 'आचार्यस्य स्त्री आचार्यानी । —आचार्या स्वय-व्याख्यात्री ।'³⁴ और ऊपर टिप्पणी २२ में जिस श्लोक का हवाला दिया गया है उसे उद्धृत करते हुए कहते हैं कि प्राचीनकाल में जो ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ हो गयी हैं उन्हीं को लक्ष्य करके उपाध्यायी और आचार्या शब्द बनाये गये हैं ।³⁵ इससे स्पष्ट हो जाता है कि कभी स्त्रियाँ आचार्य भी हुआ करती थी, और आचार्य की परिभाषा मनुस्मृति में इस प्रकार की गई है—

'उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यायेद् द्विजः,
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रवक्षते ।'³⁶

अर्थात्, वेद का अध्यापक आचार्य कहलाता था, अतः वेद की अध्यापिका आचार्या कही जाती थी। तथापि उनकी अध्यापन—संस्था अथवा अध्यापन-प्रक्रिया आदि के विषय में, जहाँ तक हमें पता है, परम्परा नहीं है। ऐसा नहीं सुना जाता कि अमुक कन्या यज्ञोपवीतनी अथवा उपनीत होकर किसी आचार्या के कुल में अध्ययनार्थ गयी हो।

यही दशा 'उपाध्यायी' शब्द की है। उपाध्यायानी उपाध्याय—पत्नी और उपाध्यायी स्वयं व्याख्यात्री। ऊपर टिप्पणी ३३ से ३५ तक दिये हुए सन्दर्भों में इस पर भी उसी प्रकार विचार हुआ है। उपाध्याय की परिभाषा देते हुए मनु कहते हैं कि जो वेद का केवल एक अंश अथवा वेदान्त पढ़ाये और वह भी वृत्ति लेकर, उसे उपाध्याय कहते हैं—

'एकदेश तु वेदस्य वेदागान्यपि वा पुनः,
योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ।'³⁷

उपाध्यायी के विषय में वही प्रश्न उठता है जो आचार्या के प्रसंग में अभी उठाया गया है।

यहाँ प्रसंगत यह भी उल्लेखनीय है कि वृत्ति लेकर विद्या—ज्ञान को प्राचीनकाल में निन्दनीय माना जाता था। शास्त्र—विक्रमी की निन्दा सर्वत्र है। कालिदास ज्ञान बेचने वाले को वणिक् घोषित करते हैं —

'यस्यागमः केवल जीविकार्थं त ज्ञानपण्यं वणिज् वदन्ति ।'³⁸

अस्तु, छात्र दो प्रकार के होते थे—(१) अन्तेवासी,³⁹ अथवा 'आचार्य-कुलवासी'⁴⁰ और (२) 'दण्डमाणव'⁴¹—जैसे आजकल के छात्रावासी और दैनन्दिन विद्यार्थी।

प्राचीनकाल में पाठ्यक्रम तीन प्रकार का था—(१) वेद-विद्या (त्रयो-विद्या) (२) धर्मशास्त्र-मोक्षशास्त्र और (३) लोकायत (सेक्युलर)। वेदाध्ययन चरणों में और शाखाओं में होता था। वेद के अनेक चरण, अनेक शाखाएँ बन गये। प्रत्येक शाखा से सम्बद्ध विशालकाय वांग्मय बन गया—अनुशाखा, ब्राह्मण, अनुब्राह्मण, आरण्यक, निषद्, उपनिषद्, कल्प, अनुकल्प। शाखाध्यायिनी स्त्रियाँ भी होती थी। कठशाखाध्यायिनी 'कठी' इत्यादि।⁴³ वेद-विद्या (त्रयो-विद्या) का प्रचार-प्रसार मुख्यतः ब्राह्मणों में रहा। राजाओं के लिए भी इस विद्या का अध्ययन शास्त्रतः अनिवार्य था, यद्यपि व्यवहार में इस प्रकार का राजन्य-वर्ग के बीच घटता गया है। धर्मशास्त्र का प्रचार ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों में था। मोक्षशास्त्र की शिक्षा-दीक्षा में क्षत्रिय एक समय, उपनिषत्काल में ब्राह्मणों से बाजी मार ले गये। छान्दोग्योपनिषद् में ब्रह्मविद्या विशेष के सम्बन्ध में राजा प्रवाहण जंबलि के मुख से ब्रह्मर्षि गौतम के प्रति कहलाया है, 'इयं न प्राक् त्वत्। पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति।'⁴³ बृहदारण्यकोपनिषद् में भी कहा गया है, 'इयं विद्येतः पूर्वं न कस्मिंश्चन ब्राह्मण उवाच।'⁴⁴ मोक्षशास्त्र में कृष्ण का वक्तव्य है कि उनके द्वारा उपदिष्ट कर्मयोग राजर्षि परम्परा में ही प्रचार-प्रसार को प्राप्त हुआ।⁴⁵ इस विद्या में आगे चलकर श्रमणों ने भी पर्याप्त योगदान किया। इसी में आन्वीक्षिकी, दर्शनशास्त्र अथवा तर्कशास्त्र का भी विकास हुआ, जिसे ब्राह्मण आरम्भ में शका की दृष्टि से देखते थे। काश्यप के प्रति श्रृगालत्वापन्न इन्द्र की उक्ति महाभारत में इस प्रकार है—

‘अहमास पण्डितका, हेतुका वेदनिन्दक,
आन्वीक्षिकी तर्कविद्यामनुरक्तो निरर्थकाम्।
हेतुवादान् प्रवदिता, वक्ता संसत्सु हेतुमतं,
आक्रोष्टा, चाभिवक्ता च, ब्रह्मवाक्येषु च द्विजान्,
नास्तिकं, सर्वशङ्गी च, मूर्खं, पण्डितमानिकं,
तस्यैव फलनिर्वृत्तिं श्रृगालत्वमम द्विज।’⁴⁶

लोकायत बाद में चलकर चार्वाक का पर्याय बन गया, परन्तु मूलतः वह लौकिक विद्यात्मक शास्त्रसम्भार के रूप में उद्भावित हुआ था। वैदिक ब्राह्मणों और धर्मदर्शनज्ञ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और श्रमणों की समता में लोकायतिक ब्राह्मणों का भी एक वर्ण बन गया था। रामायण में राम, भरत से प्रजा का कुशल-मंगल पूछते हुए लोकायतिक ब्राह्मणों का भी कुशल-स्रेम पूछते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि उसी सन्दर्भ में उनके प्रति निन्दा का स्वर पीछे से मिला दिया गया है—

‘कच्चिन् न लोकायतिकान् ब्राह्मणान् तात। सेवसे ?
अनर्थकुशला ह्येते बालाः पण्डितमार्जिन।’⁴⁷

जो विद्याये पढाई जाती थी उनकी सूचियाँ प्राप्त होती हैं। राजन्य वर्ग के लिए आन्वीक्षिकी अर्थात् तर्कशास्त्र, वेदत्रयी, वार्ता अर्थात् आज के शब्दों में अर्थशास्त्र, और दण्डनीति अर्थात् राजनीति—ये चार विद्याएँ निर्धारित थीं।⁴⁸ विद्याओं की दो लम्बी सूचियाँ हैं, एक चौदह की और दूसरी अठारह की। चौदह विद्याओं की गणना इस प्रकार की गई है—

‘पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्मशास्त्राग-मिश्रिताः,
वेदाः स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश।’⁴⁹

अर्थात् पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र छह वेदाग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष) और-चार वेद—यही चौदह विद्याएँ हैं। इनमे चार उपबेध जोड़ दे तो सख्या अठारह हो जाती है—

‘अगानि वेदाश्चत्वारो, मीमांसा, न्यायविस्तरः।
पुराण, धर्मशास्त्र च—विद्या ह्येताश्च चतुर्दश।
आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गान्धर्वश चैव ते त्रयः,
अर्थशास्त्र चतुर्थ तु—विद्या ह्यष्टादशेव ता।’⁵⁰

उपवेद और भी है जिनकी गणना नहीं की गई है। वे प्रायः सभी लौकिकविद्याविषयक हैं। हम समझते हैं कि लोकायत—परम्परा का मूल, उपवेद ही है। इसलिए इसके अध्येता पहले ब्राह्मण हुए, जिनको सज्ञा लोकायतिक ब्राह्मण पड़ी। बाद में उन्होंने अन्यो को दीक्षा दी और लोकायत—परम्परा वर्णाश्रम—साकार्य द्वारा अन्ततः चार्वाक के रूप में परिणित हो गयी। नारद ने जिन विद्याओं का अध्ययन किया था उनकी सूची इस प्रकार है—‘ऋग्वेद भगवो। अध्वेमि, यजुर्वेद, सामवेदमाधर्वण चतुर्थमितिहासपुराण पंचम वेदाना वेद, पित्रय, राशि, दैव, निधि, वाकोवाक्यमेकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, नक्षत्र-विद्या, क्षत्रविद्या, संपदेवजन—विद्याम्।’⁵¹

प्राचीन शिक्षा के विषय में एक बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कम से कम वेद-विद्या और धर्मशास्त्र—मोक्षशास्त्र की शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि का सुस्कार नहीं था। निरुक्त में उदाहृत सहितोपनिषद्ब्राह्मण तथा बसिष्ठ—स्मृति का वचन है—

‘विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम, गोपाय मा शेवचिष्टेऽहमस्मि।
असूयकायानृजवेदयताय न मा ब्रूया, वीर्यवती यथास्याम्॥’⁵²

अर्थात् विद्या ब्राह्मण के पास आई और बोली—मेरी रक्षा करो। तुम यदि मुझे हृष्ट-पुष्ट देखना चाहते हो तो मुझे ईष्यद्विष से आक्रान्त, बेईमान और असंयमी के पास न भेजना।

ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिए आचार्य के आदेश पर वर्षों ब्रह्मचर्यवास करना पड़ता था, तपस्या और श्रम करना पड़ता, जैसा नचिकेता के उपाख्यान से ज्ञात होता है। वेदान्त आदि शास्त्र पढ़ने के लिये साधनाएँ निर्धारित की जाती थी। शंकराचार्य ने उनका समाहार साधन-चतुष्टय में किया है। षट्क-सम्पत्ति (शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधि और श्रद्धा), नित्यानित्यवस्तु-विवेक, इहामुत्रार्थभोगविराग और मुमुक्षुत्व।⁵³

किन्तु यह एक प्रकार की धर्मशिक्षा है जो उच्चतर शिक्षा की अनिवार्य पूर्वपेठिका थी। आज भी धर्मशिक्षा की बात उठती है, किन्हीं विश्वविद्यालयों में इसकी व्यवस्था भी यत्नकियी है, किन्तु वैसे ही जैसे कि शराब में गगाजल। अकबर इलाहाबादी का शेर है —

‘नयी तालीम में भी मजहबों तालीम शामिल है,
मगर यूँ ही कि जैसे आबेजमजम में मेँ दाखिल है।

इसके अतिरिक्त धर्मशिक्षा का व्यावहारिक रूप तो आज सोचा भी नहीं आ रहा है।

किन्तु प्राचीन शिक्षा में, इसके कारण और अन्यथा भी, अतिगोपनीयता की प्रवृत्ति बढ गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप बहुत-सारा ज्ञान-विज्ञान आचार्यों अथवा उनके इने-गिने शिष्यों के साथ ही लुप्त हो गया।

वैदिक शिक्षा सदा मौखिक हुआ करती थी। लिखित-पाठक की निन्दा की गयी है—

‘गीता, शीघ्री, शिरस्कम्पी, तथा लिखित-पाठक,
अनर्थज्ञो, अल्पकण्ठश्च—घडैते पाठकाधमा’⁵⁴

नियम से मौखिक वेदाध्ययनाध्यापन का परिणाम यह हुआ कि वैदिक संहिताओं में पाठभेद, उच्चारणभेद, सस्करणभेद आदि अनेक भेद उत्पन्न हो गये और तीन-चार के स्थान पर ग्यारह सौ तीस-इकत्तीस अथवा इससे भी अधिक संहिताएँ अस्तित्व में आ गयी। साथ ही साथ इनमें प्रायः प्रत्येक ने अपने-अपने स्वतन्त्र ब्राह्मण, अनुब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, कल्प और अनुकल्प उद्भावित कर लिये। वस्तुतः इस प्रकार इतना विशाल वैदिक वाग्मय उपस्थित हो

गया, जो अध्येताओं और अध्यापकों के नियन्त्रण से बाहर हो गया, विशेषतः उनके मौखिक अध्ययनाध्यापन के आग्रह के कारण। फलतः अनेक शास्त्राओं को अध्येता-अध्यापयिता नहीं मिले, और अधिकतर उनका लोप हो गया। आज हमें केवल ग्यारह पूर्ण सहिताएँ और एक अपूर्ण सहिता प्राप्त होती है। ब्राह्मण और आरण्यक उससे भी कम मिलते हैं। कल्पसूत्रों की भी यही दशा है। उपनिषदें कुल लगभग दो सौ प्राप्त होती हैं, जिनमें से अधिक से अधिक बीस ही प्राचीन हैं।

वैदिक ग्रन्थ-राशि कण्ठस्थ करते-करते अध्येताओं की आयु का बड़ा भाग ख़त्म हो गया था और प्राचीन सन्दर्भों के अनुशीलन से पता चलता है कि यह भी प्रवाद प्रचलित हो चला था कि इससे बुद्धि पर भी कुप्रभाव पड़ता है। युधिष्ठिर के प्रति भीम कह जाते हैं—

‘श्रोत्रियस्यैव ते राजन् मन्दकस्याविपश्चितः,
अनुवाक-हता बुद्धिरनैषा तत्त्वार्थदर्शिनी ।’⁸⁵

यहाँ युधिष्ठिर के प्रति खीझ के कारण भीम उनकी बुद्धि की उपमा श्रोत्रिय की मन्द वेदवाक्यों से कुण्ठित बुद्धि से देते हैं। कालिदास पुरुरवा के मुख से उर्वशी के रूपलावण्य का बखान कराते-कराते यहाँ तक कहला गये हैं कि ऐसा मनोहर रूप वेदाभ्यासजड़ ब्रह्मा भला कैसे रच सकते हैं—

‘अस्याः सर्वविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः ।
शृगारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः ।
वेदाभ्यास जडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलोः
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनि ।’⁸⁶

कुछ ऐसी ही बात श्रीमद्भागवत के अधोलिखित श्लोक में भी कही गई है—

‘प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं,
देव्या विमोहितमतिर्बत माययाऽलम् ।
अप्या जड़ीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां,
वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः ।’⁸⁷

इन परिस्थितियों में यदि वैदिक ज्ञान-विज्ञान के लोप की स्थिति आ पहुँची हो तो कोई आश्चर्य नहीं।

धर्मशास्त्र और मोक्षशास्त्र का अध्ययनाध्यापन भी अधिकतर मौखिक हो था । तदर्थं सूत्र बने, फिर उन पर भाष्य, वार्तिक, वृत्ति, टीका आदि व्याख्या-ग्रन्थों की रचना हुई । स्मरण-सौन्दर्य के लिए काशिकाएँ भी लिखी गयी । लिपिवद्ध करने का चलन कम होने के कारण अनेक ग्रन्थ उनके रचयिताओं-अध्येताओं के साथ ही कालकलवित हो गये । हमें तो अब केवल बची-खुची ग्रन्थराशि उपलब्ध है ।

लोकायत, लौकिक विषयों से सम्बद्ध साहित्य की भी यही दशा है । उपवेदों का तो अब केवल नाम ही रह गया है ।

यहाँ यह भी उल्लेख है कि यहाँ कभी भूवदेव अपर नाम कर्णोत्तुकरण्टक रचित स्तेयशास्त्र भी हुआ करता था ।¹⁶ इस प्रकार के अन्य ग्रन्थ भी थे । पता नहीं उनके अध्ययनाध्यापन की व्यवस्था थी या नहीं ।

बौद्धों के उत्कर्ष-युग में नालन्दा, विक्रमशिला और उदन्तपुरी जैसे विश्वविद्यालयों की परम्परा का पता चलता है । नालन्दा में प्रवेश के लिए प्रखर पाण्डित्य की शर्त थी । प्रवेशार्थी को द्वार-पण्डितों से शास्त्रार्थ करके अपनी अहंता सिद्ध करनी पड़ती थी । वह आज की अपेक्षा अधिक सही अर्थों में उच्च-शिक्षा का केन्द्र था ।

सन्दर्भ

१—शतपथ ब्राह्मण ११-२-१-१

१—क बृहन्नारदीय पुराण २२-८

२—मनु-स्मृति १०-४

३—तत्त्व २-१४८

४—अथर्ववेद १६-५-३

५—शतपथ-ब्राह्मण ३-२-१-४०

६—भारद्वाज-गृह्यसूत्र २-१-८

७—मनु-स्मृति २-१३८-१३९

८—यजुर्वेद १-५-तु० २-१८

९—तत्त्व १९-३०

१०—बौधायन-गृह्यसूत्र २-५-८-९

११—महाभारत, अनुशासन-पर्व ६४-११

१२—तत्त्व, शान्ति-पर्व ३१८-८९

१३—अहिर्बुध्न्य-संहिता १५-२०-२१

१४—मीमांसा-सूत्र ६-२-७-२७

१५—भारद्वाज-श्रौतसूत्र ५-९-८ द्रष्टव्य जर्नल आफ वैदिक स्टडीज,

सितम्बर १९३४

- १६-जघुविष्णु-स्मृति ५-६
 १७-वृद्धहारीत-स्मृति ६-२५७
 १८-महाभारत, शान्ति-पर्व ३२७-४६
 १९-यजुर्वेद २६-२
 २०-स्वामी दयानन्द, सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ३, सं० युधिष्ठिर मीमांसक,
 १९७२, पृ० ६७ ।

- २१-श्रीमद्भागवत १-४-२५
 २२-मनुपरिशिष्ट, पृ० १४
 २३-अथर्ववेद ११-५-१८
 २४-सूतसंहिता, शिवमाहात्म्यखण्ड ७-२०
 २५-गोभिल-गृह्यसूत्र, प्रपाठक १, खण्ड १
 २६-आश्वलायन-श्रौतसूत्र १-२, गोभिल गृह्यसूत्र १-३, २-३,
 पारस्कर० ६-२-१, आपस्तम्ब० १२-३-१२
 २७-गोभिल-गृह्यसूत्र १-३
 २८-मध्वः, ब्रह्मसूत्रभाष्यम्, जगन्नाथपात-कृत भाष्यदीपिका सवलित, गोपालकृष्ण-
 चार्य । स० (मद्रासः बोव प्रेस, १९००), १-१-१, पृ० ३१

- २९-हारीत-स्मृति ३१।२३
 ३०-शकर, शारीरक भाष्य १-३-३६, गौतम-धर्मसूत्र २-३-४
 ३१-शारीरक भाष्य १-३-३६
 ३२-तत्त्व ३-४-३६
 ३३-पाणिनि, अष्टाध्यायी ४-१-४६
 ३४-मट्टोवि दीक्षित, सिद्धान्तकौमुदी, स्त्रीप्रत्ययप्रकरण १५,
 -सूत्र ४-१-४६,

- ३५-वामुदेव दीक्षित, बालमनोरमा, तत्त्व
 ३६-मनु-स्मृति २-१४०
 ३७-तत्त्व २-१४१
 ३८-कालिदास, मालविकाग्निमित्र १-१७
 ३९-अष्टाध्यायी ४-३-१३०, छान्दोग्योपनिषद् ४-१०-१, आदि
 आदि ।
 ४०-छान्दोग्योपनिषद् २-२३-१
 ४१-अष्टाध्यायी ४-३-१३०

- ४२-पतञ्जलि महाभाष्य, प्रदीपोद्घोत-सहित, ४-१-६३
 ४३-छान्दोग्योपनिषद् ५-३-७
 ४४-बृहदारण्यकोपनिषद् ६-२-८
 ४५-श्रीमद्भगवद्गीता ४-१-२
 ४६-महाभारत, शान्ति-पर्व १८०-४७-४९
 ४७-बाल्मीकि रामायण २-१००-३८
 ४८-मनु-स्मृति ७-४३
 ४९-याज्ञवल्क्य-स्मृति १-३
 ५०-विष्णु-पुराण ३-६-२८-२९
 ५१-छान्दोग्योपनिषद् ७-१-२
 ५२-संहितोपनिषद् ब्राह्मण, राधाकमल मुकर्जी, ऐशेट इण्डियन एजुकेशन,
 पृ० ३७-३८ के अनुसार, निरुक्त १-२-४,
 बसिष्ठ-स्मृति २-१४, तु० मनु-स्मृति २-११४

- ५३-शारीरक भाष्य १-१-१
 ५४-पाणिनीय-शिक्षा ३२
 ५५-महाभारत, शान्ति-पर्व १०-१
 ५६-कालिदास, विक्रमोर्वशीय १-१०
 ५७-श्रीमद्भागवत ७-३-२५
 ५८-करणीमुतः करष्टकः स्तेयस्तप्रवर्तकः.....इति बृहत्कथायां कथा निबद्धा ।
 भानुचन्द्रमणि, कादम्बरी-निरन्तरव्याख्या (निर्णयसागर प्रेस, १९२१), पृ० ३९ ।

परिसर परिक्रमा

भारतीय मनोविज्ञान पर ग्रीष्मकालीन संस्थान

—डा० हरगोपाल सिंह

प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन द्वारा आयोजित भारतीय मनोविज्ञान पर ग्रीष्मकालीन संस्थान का आयोजन २५ जून से ६ जुलाई १९८६ तक किया गया, जिसमें अखिल भारतीय विश्वविद्यालयों से आये प्रोफेसरों ने प्रशिक्षण लिया। इस संस्थान का उद्घाटन-भाषण २५ जून को होते हुए डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, विश्वविद्यालय विजिटर ने कहा कि वैदिक युग से भारत आत्मचिन्तन, उन्नत मानव-व्यवहार तथा मनोविज्ञान में पारंगत रहा है। इस प्रकार का ज्ञान कितने ही आर्थिक ग्रन्थों में भरा पड़ा है जिसे विदेशों में प्रकाशित करना भारतीय मनोवैज्ञानिकों का उत्तरदायित्व है। अपने स्वागत-भाषण में माननीय श्री आर. सी. शर्मा, कुलपति ने बताया कि भारतीय मनोविज्ञान पर इस प्रकार का यह प्रथम आयोजन है जिसकी शुरुआत भारतीय संस्कृतिप्रधान संस्था गुरुकुल कांगड़ी ने की है। यह श्रृंखला अवश्य आगे बढ़ेगी जिससे भारत में मनोविज्ञान अधिक जीवनोपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर सकेगा और मानवजीवन अधिक सुखी बन सकेगा।

इस संस्थान में वैदिकमनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, योगमनोविज्ञान, व्यक्तित्व प्रकार एवं संवर्धन, गीता का मानस ज्ञान, स्वर विज्ञान और मानव व्यवहार, आयुर्वेदीय मानसरोग, विज्ञानभूत विद्या, जैन एवं बौद्ध मनोविज्ञान, उपनिषद् एवं पुराणों में मनोविज्ञान, भारतीय एवं पाश्चात्य मनोविज्ञान की तुलना, भारतीय मनोविज्ञान पर सामग्री संकलन, शोधप्रक्रिया के सम्भावित विषयों का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके डायरेक्टर प्रोफेसर हरगोपाल सिंह के साथ बाहर से आये विद्वानों ने भी प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षणाधियों ने यहाँ रहकर भारतीय मनोविज्ञान के विभिन्न विषयों पर शोधपत्र लिखकर प्रस्तुत किये।

६ जुलाई को समापन-समारोह के अध्यक्षीय-भाषण में डा० ए. के. सिन्हा,

रिटायर्ड प्रोफेसर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने कहा कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है और आत्मा, मन और मानवव्यवहार ऐसे विषय हैं जिनमें भारत विश्व को निर्देशन दे सकता है। योगमनोविज्ञान द्वारा मानव व्यवहार को उन्नत कर देवरव तक पहुँचाया जा सकता है और बहुत-सी अलौकिक सिद्धियाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं। प्रोफेसर रामप्रसाद, उप-कुलपति ने शिक्षार्थियों को कोर्स प्रमाणपत्र वितरित किये। डायरेक्टर प्रोफेसर हरगोपाल सिंह ने कोर्स की रिपोर्ट में प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी देते हुए आश्वासन प्रकट की, कि प्रशिक्षार्थियों के उत्साह से स्पष्ट है कि वे अपने विश्वविद्यालयों में जाकर अवश्य भारतीय मनोविज्ञान का पठन-पाठन और शोध-कार्य प्रारम्भ करेंगे जिससे मनोविज्ञान की विषयसामग्री के साथ-साथ इसकी अन्य उपयोगिताएँ भी बढ़ेंगी। अन्त में श्री बीरेन्द्र अरोड़ा, कुलसचिव ने विश्वविद्यालय की ओर से सबको धन्यवाद दिया।

वृक्षारोपण समारोह : हिमालय पर्यावरण शोध योजना

—डा० बी०डी० जोशी

निदेशक, हिमालय शोध योजना
जन्तु विज्ञान विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय-
हरिद्वार (उ० प्र०)

विगत कई वर्षों से दुनिया भर की समस्त सरकारें हमारे बदलते और बिगड़ते पर्यावरण के प्रति अत्यधिक सचेदनशील हो चुकी हैं। इन्हीं भावनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार का पर्यावरण, वन तथा वन्य-जन्तु विभाग भी पर्यावरण सुधार की दिशा में अत्यन्त व्यग्रता तथा जागरूकता के साथ, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में अनेक समन्वित योजनाओं के द्वारा पूरे देश में अनेक छोटी-बड़ी योजनाएँ चला रहा है। इसी प्रकार की अनेक योजनाओं में से एक योजना हमारे विश्वविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग द्वारा भी चलायी जा रही है। योजना को हम संक्षेप में 'हिमालय पर्यावरण शोध योजना' के नाम से जानते हैं। मूलतः यह योजना तीन वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के सौजन्य से मुझे इस वृहत् शोध योजना का निदेशक होने का सौभाग्य मिला है। यह योजना हमारे द्वारा, महाकवि कालीदास द्वारा वर्णित "अभिज्ञान शाकुन्तलम्" की पृष्ठभूमि के रमणीय क्षेत्र महर्षि कण्व की तप स्थली, मालनी नदी द्वारा पोषित, कण्व घाटी में चलायी जा रही है। सुनते हैं, आज से हजारों वर्ष पूर्व इस घाटी में कण्व ऋषि अपना, लगभग दस हजार छात्रों का एक ऋषिकुल चलाते थे। इसी कण्व घाटी में महाप्रतापी राजा दुष्यन्त का अंशरा-पुत्री शकुन्तला से परिणय-बन्धन हुआ था। इन्हीं घाटियों में राजकुमार भरत का जन्म हुआ था और वह विभिन्न प्रकार के हरिणों, मृग-शावकों, व्याघ्रों, शारदूलों, मयूर आदि अन्य वन्य-जन्तुओं के साथ क्रीडा करते थे। तब अभिज्ञान शाकुन्तलम् के अनुसार घाटियाँ नाना प्रकार की सुगन्धित पुष्प-स्तवार्थों, मासती कुञ्जों, आम्र वाटिकाओं, पाटल, कदली, विस्व और साल वृक्षों की सघनता से आच्छादित थी। मासनी एक निर्मल, मोहक, पावन धारा के रूप में बहती थी।

आज यह सब प्राकृतिकता प्रायः लुप्त-सी हो चुकी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, मालनी के विकराल रूप को एक संयमित सौन्दर्य प्रदान करने, स्थानीय स्तर पर बाढ़ नियन्त्रण हेतु हमारी योजना के अन्तर्गत बिगत लगभग एक वर्ष से इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।

हमारी इस योजना के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य वार्षिक वृक्षारोपण शिविरों का आयोजन करना भी है। इसी उद्देश्य से हमने १ अगस्त १९८६ से १२ अगस्त १९८६ तक एक १२-दिवसीय वृक्षारोपण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में इन्दिरा प्रियदर्शनी इन्टर कालेज, भोटाढाक, कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल के १०० छात्रों ने भाग लिया तथा इस इन्टर कालेज के व्यवस्थापक श्री देवानन्द बलोचो तथा कालेज के अनेक कुश्जनों के अमूल्य सौजन्य तथा सहयोग से ही इस शिविर को सफलता प्राप्त हुई।

इस शिविर का औपचारिक उद्घाटन ३ अगस्त १९८६ के दिन भारत सरकार के पूर्व वणिज्य राज्य मन्त्री तथा सम्प्रति पेट्रोलियम मन्त्री माननीय श्री बलराम जी द्वारा पोष लगाकर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जन-समुदाय को सम्बोधित करते हुए माननीय मन्त्री जी ने हिमालय के शाश्वत महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ, न केवल वन और कृषि सम्पदाएँ देती हैं, अपितु जीववैविध्य गंगा-यमुना जैसी पवित्र नदियों का स्रोत भी हिमालय ही है। यह नदियाँ मात्र जल की धाराएँ ही नहीं अपितु गंगा-यमुना के दोआब में जमीनी तथा फली-फूली महान भारतीय संस्कृति की जननी भी हैं। वरिष्ठ हिमालय के जर्जर होते पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पायेंगे तो भूतलस्थ संस्कृति स्वयमेव विनष्ट हो जायेगी। वृक्षारोपण के महत्व पर विस्तार से आर्थिक विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आज हम एक लाख वृक्ष लग सकें और इनमें से यदि ५० हजार वृक्ष भी दस वर्ष तक जीवित रह सकें और प्रतिवृक्ष यदि मात्र भी रुपया भी मिलता है, तो दस वर्ष बाद हमें पचास लाख रुपये प्राप्त होंगे। अब यदि एक पीढ़े के ऊपर औसत पाँच रुपया प्रतिवर्ष की लागत से व्यय भी किया जाये तो भी हमें लगभग २०-२५ लाख रुपये का शुद्ध लाभ तो मिलेगा ही, इसका पर्यावरण भी संरक्षित होगा। इसी तरह हिमालय की घाटियों में केकड़ी नदियों के प्रवाह को बाँध कर हम यत्र-तत्र काल कितनी-कितनी वन-जल-संक्रिया कर सकते हैं। इसके भी हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा, हमारे लक्ष्यों को सज्जमान मिलेगा और हम पैदा हुई किजली का सुव्यवहार औद्योगिकीकरण हेतु तथा अन्य प्रयत्नों को निर्वात हेतु कर सकते हैं।

मन्त्री महोदय ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा चलायी जा रही इस शोध-योजना की प्रगति पर अत्यन्त सन्तोष प्रकट किया तथा विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आर० सी० शर्मा जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्री शर्मा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के एक अत्यन्त सुयोग्य और अनुभवी प्रशासक रहे हैं। मुझे विश्वास है कि श्री शर्मा के कुशल नेतृत्व में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रत्येक क्षेत्र में अतुल्योन्नति करेगा। माननीय मन्त्री जी ने योजना के निदेशक को भी बधाई देते हुए, वृक्षारोपण के कार्य को और अधिक विस्तृत क्षेत्र में बढ़ाने का सुझाव दिया।

इस अवसर पर माननीय मन्त्री जी का स्वागत करते हुए कुलपति श्री आर० सी० शर्मा जी ने बताया कि उन्हें इस क्षेत्र के प्रति पहले से ही बहुत लगाव है, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत, आज से २६ वर्ष पूर्व, वह कोटद्वार-लैन्सडाउन क्षेत्र के डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं। माननीय कुलपति जी ने मन्त्री महोदय को आश्वासन देते हुए कहा कि हमारा विश्वविद्यालय देश की प्रगति के हर सोपान से जुड़ा है और आज गुरुकुल अपनी चारदीवारी से बाहर निकल कर, समाज तथा पर्यावरण के सर्वांगीण विकास में इन योजनाओं के माध्यम से अत्यन्त सक्रिय है।

इस अवसर पर मन्त्री महोदय का स्वागत करते हुए, उपस्थित जन-समुदाय को विश्वविद्यालय के उपकुलपति आचार्य रामप्रसाद वेदालकार जी ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति में वृक्ष और वन के महत्व की व्याख्या करते हुए वृक्षारोपण को एक पुण्य यज्ञ कहा।

इसी अवसर पर उपस्थित समुदाय कोटद्वारी-केदार क्षेत्र के विधायक श्री संतन बडकवाल, पीडी के कांग्रेस (इ) के अध्यक्ष श्री मधुर शास्त्री जी ने भी सम्बोधित किया और योजना द्वारा स्थानीय जनता को अपने साथ लेकर, स्थानीय जनबाधों के अनुकूल वृक्षों की नर्सरी बनाकर, कण्ठ घाटी की ग्रामीण जनता में निःशुक्ल पौध वितरण करने के लिए योजना के निदेशक डा० जोशी को बधाई दी।

इस बारह-दिवसीय शिविर के दौरान शिविरार्थियों ने लगभग ६-७ हेक्टेयर भूमि में २०-२५ हजार पौधों का रोपण किया। बारह दिन की अवधि में इतने क्षेत्रफल से झाड़ियों को साफ कर और फिर २०-२५ हजार गड्डे खोद कर पौध लगाना अपने आप में एक महान कार्य रहा। इस शिविर के दौरान प्रमुखतः शीघ्र, कन्जु, खैर, और पापुलर की क्रमशः ६ हजार, ६ हजार, १० हजार तथा ३ हजार पौध लगायी गईं। इनमें से १० हजार पौध स्थानीय वन विभाग द्वारा, ३ हजार पौध स्थानीय सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराये

गई। शेष लगभग १२ हजार पौध योजना की अपनी नर्सरी से ली गई।

इस शिविर का औपचारिक समापन समारोह १३ अगस्त १९८६ को इन्दिरा प्रियदर्शनी इन्टर कालेज, मोटाढाक के प्राण में हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता वहाँ के स्थानीय भू० पू० ब्लाकप्रमुख श्री चन्द्रसिंह रावत जी ने की, जो कि एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी भी रहे हैं। समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए लैन्सडाउन वनप्रभाग के उप-वनसंरक्षक श्री मदनमोहन तिवारी जी ने हिमालय पर्यावरण शोध योजना द्वारा व्यापक वृक्षारोपण की सराहना करते हुए वनविभाग द्वारा भविष्य में भी सहयोग देने की बात कही।

अन्त में अब यह कहना उचित प्रतीत होता है कि वृहत् बजर क्षेत्रों में पौध लगाना समस्या नहीं है अपितु वास्तविक समस्या तो लगाये गये पौधों की सुरक्षा की है। इसके लिए किसी भी स्तर पर, सामाजिक, आर्थिक अथवा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रबन्ध सरकार को ही करना होगा।

आभार

अपनी इस हिमालय पर्यावरण शोध योजना के समस्त सदस्यों की ओर से मैं सबसे पहले तो भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने हमें यह वृहत् शोध योजना प्रदान की। माननीय श्री ब्रह्मादत्त जी के प्रति भी हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं कि आप ससदीय सत्र के चलते हुए भी अपनी व्यस्तता में से समय निकाल कर हमारे मध्य आये। मैं विशेष रूप से अपने कुलपति श्री आर. सी. शर्मा जी का आभारी हूँ, जिन्होंने अत्यन्त रुचि लेकर हमें समय-समय पर प्रेरणा दी। योजना की ओर से हम विश्वविद्यालय के उपकुलपति जी, कुलसचिव जी, वित्त अधिकारी महोदय, प्राचार्य विज्ञान महाविद्यालय प्रो० सुरेशचन्द्र त्यागी जी के भी आभारी हैं, जिन्होंने अत्यन्त खराब परिस्थितियों एवं प्रतिकूल मौसम के बावजूद भी विभिन्न प्रकार से हमारी सहायता की तथा शिविर में आये।

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक का नाम	←	भारतेन्दु और भारतीय नव जागरण
सम्पादक	←	सम्भुनाथ, अशोक जोशी
प्रकाशन	—	आने वाला कल, ६३ राधा बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता
मूल्य	←	४५ रुपये
पृष्ठ संख्या	—	२१२

भारतीय नव जागरण ने भारतीय भाषाओं के साहित्य और चिन्तन को बहुत दूर तक प्रभावित किया। हिन्दी के आधुनिक युग का सूत्रपात नव जागरण के विद्रोही स्वरो के बीच हुआ, इसे प्रायः सभी विद्वान् एक मत से स्वीकार करते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डा० रामबिलास शर्मा, डा० लक्ष्मीसागर वाष्पाण्य तथा श्री मदनमोपाल प्रभृति विद्वानों ने १८५७ के स्वाधीनता आन्दोलन और राष्ट्रीय संवेदना के परिप्रेक्ष्य में भारतेन्दु की रचनाओं और विचारधारा का मूल्यांकन किया है। देश के नव जागरण कर्मियों में राजा राममोहन राय, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, महर्षि दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, लोकहितवादी गोपालहरि देशमुख तथा कर्सन दास मून जी के नाम प्रमुख हैं। इन्होंने बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की नई रोशनी फैलाई। राजा राममोहन राय की भी अपेक्षा अधिक आधुनिक। दृष्टि यंग बंगाल आन्दोलन के जन्मदाता तथा हिन्दू कालेज के प्राध्यापक हेनरी विवियन डेरोजिओ के पास थी जिसने फ्रांसीसी क्रान्ति से प्रेरणा ग्रहण कर, मुक्तचिन्तन को प्रमुखता दी तथा नारी शिक्षा की माँग करते हुए मुक्ति, समानता के लिए हासोन्मुख परम्पराओं के त्याग की ओर प्रेरित किया। राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेता सुरेन्द्रनाथ बॅनर्जी ने डेरोजिओ की प्रशंसा की है।

महर्षि दयानन्द और भारतेन्दु ने हिन्दीभाषी क्षेत्र में पाखंड-सड़न, भारतीय अस्मिता के प्रतिष्ठापन, जर्जर प्रथाओं और रूढ़ियों के निरसन तथा स्वाधीनताप्राप्ति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। भारतेन्दु वैष्णव संस्कारों के होते हुए भी दयानन्द जी के प्रति इतने श्रद्धावान थे कि दयानन्द जी के काशी पधारने पर उनकी अगवानी के लिए स्टेशन पर पहुँचे। भारतेन्दु का बलिया में दिया गया भाषण दयानन्द के विचारों को छाया है। स्वामी जी भारत को सब प्रकार से उन्नत देखना चाहते थे। उन्होंने बड़ीदा में कहा था

कि भारतवासी योग्य हो जावे तो विदेशी लोग स्वयं कह देंगे कि अब तुम अपना शासन-प्रबन्ध आप करो। स्वामी जी ने राज्य-व्यवस्था से लेकर व्यक्ति-निर्माण तक के लिए वैदिक विचारधारा से पुष्ट आचार-संहिता ली थी। भारतेन्दु ने भारत-दुर्दशा, आतीय संगीत तथा नये जमाने की मुकूरियाँ आदि लिखकर देशवासियों को पराधीनता के विरुद्ध लड़ने के लिए सज्ज किया। १८८४ में दिये गए बलिया-भाषण की कुछ पंक्तियाँ देखिए—

‘भाइयो, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो; वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा पर भरोसा मत रखो। अपने देश में, अपनी भाषा में उन्नति करो।’

स्वामी दयानन्द ने १८८३ के एक पत्र में रावराजा तेजसिंह को लिखा ‘स्वदेशोन्नति मैं आप सब लोगों को छोड़ता हूँ, आप लोगों के द्वारा एक आर्थात् देश की बढ़ती कराके, इस श्लाघापूर्ण कीर्ति के भागी आप लोगो को करे।’

भारतेन्दु ने नव जागरण के प्रचार के लिए कवियों का एक मण्डल तैयार किया। कुछ लोगो ने भारतेन्दु की १८८२ में प्रकाशित कविता ‘विजयंती विजय वैजयंती’ को लेकर उन पर राजभक्ति का आरोप लगाया है, पर दयानन्द की तरह राष्ट्रीयतावादी कथ्य के अनुयायी भारतेन्दु, उदार शासन की प्रशंसा की आड़ में भारतवासियों की दुर्दशा तथा औपनिवेशिक आतंकवाद की धमकियाँ उड़ाने में सदा तत्पर रहे। भारतेन्दु ने १८५७ का विद्रोह बमानन्द की तरह तो नहीं जिआ था, पर आतंकवाद को गहराई के साथ अनुभव किया था। इसीलिए उन्होंने कहा—

‘कठिन सिपाही द्रोह अनल जा अन-बल नासी

जिन भय सिर न हिसाई सकत कहै भारतवासी।’

डा० रामबिलास जी के वाद भारतेन्दु के समय भूस्पर्शक वर शंभुनाथ और अशोक जोशी के सम्पादन में उक्त पुस्तक उत्प्रेक्षनीय कही जा सकती है। इस पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बीस विद्वानों ने भारतेन्दु के अलग-अलग पक्षों पर अधिकारपूर्वक लिखा है। डा० शिवकुमार मिश्र का निबन्ध ‘भारतेन्दु : अन्तर्विरोधों के बीच से’, शम्भुनाथ का निबन्ध ‘राष्ट्रीय जागरण और भारतेन्दु’; डा० परमानन्द श्रीवास्तव का निबन्ध ‘भारतेन्दु की सार्यकता’, डा० कृष्णपाल सिंह का निबन्ध ‘भारतेन्दु की पत्रकारिता’, डा० विश्वभरनाथ उपाध्याय का निबन्ध ‘भारतेन्दु का पुनर्भूतस्थान’ तथा चंचल चौहान का निबन्ध ‘भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और भारतेन्दु के नाटक’ इस पुस्तक के महत्वपूर्ण लेख हैं जिनमें नई जानकारी के साथ हिन्दी पाठकों को भारतीय जागरण के सांस्कृतिक इतिहास की सुनने-जानने का अवसर मिलता है। दयानन्द और भारतेन्दु के बीच होने वाले वैचारिक मतभेद को भी इस पुस्तक में उल्लेख किया है। पर यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि

पौराणिक संस्कृति का कट्टर प्रतिपाद करने वाले स्वामी जी के प्रति राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की दृष्टि से भारतेन्दु का गहरा लगाव है। डा० शिवकुमार मिश्र का यह कथन भी असंगत जान पड़ता है कि 'स्वामी जी का वैदिक वाङ्मय की गरिमा का प्रतिपादन अपनी जगह सही है परन्तु वे कदाचित् भारतीय मानस को उसके तल पर जाकर नहीं पहचान सके, फलतः उनका आर्य समाज देश के एक सीमित भाग तक ही अपना प्रभाव डालकर रह गया।' बात यह है कि आर्यसमाज, नव जागरण और हिन्दी कविता का तथ्याश्रित मूल्यांकन हिन्दी में वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। 'आर्य समाज का इतिहास' का पाँचवा खण्ड डा० सत्यकेतु विद्यालंकार तथा डा० भवानीलाल भारतीय के सम्पादन में प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थ में पहली बार, उस सारी सामग्री पर अधिकृत रूप से प्रकाश डाला गया है जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय नव जागरण और साहित्य के इतिहास में आर्यसमाजी रचनाकर्मियों की कितनी प्रभावशाली भूमिका रही है। हिन्दी के शास्त्रीयतावादी, शुद्ध कलावादी तथा प्रगतिवादी समीक्षकों ने प्रस्तावित पुस्तक में भारतेन्दु के योगदान का विवेचन-विश्लेषण किया है। भारतेन्दु की भाषानीति, इतिहास-बोध, संगठनभावना, भक्ति, नाट्य रचनात्मकता, मिथक-प्रयोग, हास्य और व्यंग्य, खड़ी बोली कविता तथा आधुनिकता पर भी विद्वान् लेखकों ने अधिकारपूर्वक लिखा है। मैं शमुनाथ जी के इस प्रस्ताव से सहमत हूँ— 'भारतेन्दु की रचनाबली सबसे पहले छपनी चाहिए थी लेकिन यह काम अभी तक नहीं हुआ।' भारतेन्दु की अनेक ऐसी रचनाएँ हैं जो भारतेन्दु ग्रन्थावली (तीन भाग) में संकलित नहीं हैं। उनकी अनेक कविताएँ, टिप्पणियाँ तथा पत्र नजर से दूर हैं और धीरे-धीरे विलुप्त होने की प्रक्रिया में हैं। संग्रहालयों से 'कविवचन सुधा' और 'हरिश्चन्द्र मंगजीन' आदि की अनेक फाइले गायब हो चुकी हैं। इसी तरह बहुत-सी चीजें खो रही हैं या उन पर धूल जमी हुई है। जब कोई जाति अपने सांस्कृतिक इतिहास तथा परम्परा के प्रति इतना अधिक उदासीन हो जाती है कि इन्हें बचाने की बुद्धिमत्ता धीरे-धीरे खोने लगती है तो सोचना पड़ता है कि संकट जितना कहा जा रहा है, उससे ज्यादा गहरा है।

भारतेन्दु की जन्मशती पूरे देश में मनाई गई। सरकार ने भी बड़े-बड़े अनुदान आयोजनों के लिए दिए। समारोह हुए और हवा में विनीत हो गए। भारतेन्दु का रचना-संसार जनसाधारण तक न पहुँच सका। भारतेन्दु के प्रति सहज और सही समझ बनाने में 'भारतेन्दु और भारतीय नव जागरण' पुस्तक सहायक सिद्ध होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, पर भारतेन्दु का शास्त्र-प्रतिष्ठापक तथा ब्रजभाषाकाव्यकर्मी रूप अपनी मौलिकता और परम्परा के साथ पुस्तक में प्रतिष्ठित नहीं हो सका, यह एक कमी भी है।

साहित्यसाधना और जनसेवा भारतेन्दु के व्यक्तित्व के पूरक पक्ष हैं और इसीलिए वह लोकनायक हैं। परम्परा की वस्तुनिष्ठता के साथ की गई पहचान इस पुस्तक का मूल स्वर रही है, अतः भारतेन्दुविषयक मूल्यांकन में इस पुस्तक की पहचान होनी ही चाहिए।

पुस्तक संग्रहणीय और पठनीय है।

—डा० विष्णुवन्त राकेश

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष

हिन्दी-विभाग

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुस्तक का नाम—	भारतीय दर्शन की समस्याएँ
लेखक —	डा० जयदेव वेदालंकार
प्रकाशक —	ग्रन्थ विद्या सोध प्रकाशन, हरिद्वार
वर्ष —	१९८६
पृष्ठ संख्या —	४००
मूल्य —	१२५ रुपये

प्रस्तुत पुस्तक एक समालोचनात्मक अध्ययन है जिसमें लेखक ने भारतीय दर्शन की बारह समस्याओं को निरूपित किया है। इसमें ज्ञानमीमांसा, तत्त्व-मीमांसा, ब्रह्मा, जीवात्मा, सृष्टि-रचना, ख्यातिवाद, विज्ञानवाद एवं शून्यवाद, प्रामाण्यवाद, कर्मफल, अन्तःकरण, आचारशास्त्र और मोक्ष जैसी दार्शनिक समस्याओं का विवेचन सविस्तार एवं तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रन्थ में वेद, उपनिषद्, षड्दर्शन, जैन-बौद्ध तथा मध्यकालीन आचार्य शंकर, रामानुज, माधव और महर्षि दयानन्द की दार्शनिक मान्यताओं का विशद रूप से विश्लेषण हुआ है।

प्रस्तुत ग्रंथ डा० जयदेव वेदालंकार की परिश्रमपूर्ण रचना है। विषय की नवीनतम शोध-उपलब्धियों को हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराने का यह महत्त्वपूर्ण प्रयास है। हिन्दी भाषा में दर्शन का इतिहास, कम से विवेचन तो अनेक विद्वानों ने किया है परन्तु दर्शन शास्त्र की समस्याओं को लेकर हिन्दी भाषा में ग्रंथ प्रायः नहीं के बराबर है। डा० जयदेव ने इस ग्रंथ में भारतीय दर्शन की समस्या के विवेचन में कहीं-कहीं पाश्चात्य दर्शन को भी उद्धृत किया है। विषय का चयन इस दृष्टि से किया गया है कि विश्वविद्यालय के छात्र, शोधार्थी तथा सामान्य पाठक, सभी इस ग्रंथ से लाभ उठा सकते हैं।

इस ग्रन्थ की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि दर्शन शास्त्र की प्रमुख समस्याओं पर वैदिक मान्यताओं का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। विषयों का गठन बड़ी योग्यता से किया गया है। प्रतिपादन में कहीं दुरुहता नहीं है तथा भाषा मजी हुई है। समस्याएँ प्रामाणिक ढंग से उठायी गयी हैं। प्रत्येक विषय के विवेचन में भारतीय दर्शन की कोई शाखा प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं की गयी है।

डा० हर्षनारायण ने ठीक ही लिखा है कि "लेखक का अपना एक सुनिश्चित, सुचिन्तित दृष्टिकोण है जो ग्रन्थ में साद्यन्त प्रतिफलित पाया जाता है। मैं समझता हूँ कि यह इस ग्रन्थ की प्रमुख विशेषता है।"

—डा० दिगोबचन्द्र सिन्हा

प्रोफेसर एव अध्यक्ष

प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग

गु० का० विश्वविद्यालय, हरिद्वार

परामर्शदाता-संस्थान

१—श्री ओम्प्रकाश मिश्र	—	प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, मनोविज्ञान-विभाग
२—डा० राधेलाल वाष्ण्य	—	प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, अंग्रेजी-विभाग
३—डा० निगम शर्मा	—	रीडर तथा अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग
४—डा० जयदेव वेदालंकार	—	रीडर तथा अध्यक्ष, दर्शन-विभाग
५—डा० भारतभूषण विद्यालंकार	—	रीडर, वेद-विभाग
६—डा० जयरसिंह सेंगर	—	रीडर, इतिहास विभाग
७—श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी	—	रीडर, मनोविज्ञान विभाग